

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی نادر و نگرار
اور معرکہ آرا کتاب ”مثنوی معنوی“ کی جامع اور لاجواب شرح

کلیدِ مثنوی

حکیمُ الامّت مجددِ الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

15

یہ وہ مقبول خاص عام کتاب ہے کہ خواندہ ناخواندہ سب ہی اس سے دلچسپی لیتے ہیں، مگر مضامین عالیہ معنی کی وجہ سے مطالب سمجھنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے اور بعض اوقات نوبت السامع و زندق تک پہنچ جاتی ہے، حضرت حکیمُ الامّت نے اشعارِ مثنوی کو واضح کر کے اور مسائلِ تصوف کو عام فہم بنا کر نہایت خوبی سے سمجھا دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس سے معتبر اور شریعت و طریقت کا پاس و آداب رکھ کر مضامین کو حل کرنے والی کوئی اور شرح نہیں لکھی گئی

بیرون بوہڑ گیٹ
ملتان

اِذَا رَأَيْتَ الْقَائِلَ يُقَادُّ الشَّرَفَ فَيَدِّ

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومی اردیشی کی نادر و نادر
اور معرکہ آرا کتاب مثنوی معنوی کی جامع اور لاجواب اردو شرح

کلید مثنوی

لرز:

حکیم الامتہ محمد اللہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی درہ شہزادہ

جلد ۱۵

یہ وہ قبولِ خاصِ عام کتاب ہے کہ خواندہ ناخواندہ سب ہی اس سے
دلچسپی لیتے ہیں مگر مضامین عالیہ ہونے کی وجہ سے طالبِ سمجھنے میں بڑی وقت
پیش آتی ہے اور بعض اوقات ذہنِ الحاد و زندقت تک پہنچ جاتی ہے۔
حضرت حکیم الامت نے اشعارِ مثنوی کو واضح کر کے اور مسائلِ تصوف کو عام
فہم بنا کر نہایت خوبی سے سمجھا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سمجھنے اور
شرعیہ طریقت کا پاس ادب لکھ کر مضامین کو حل کر نیوالی اور کوئی شرح
نہیں بھی گئی۔

ادارہ تالیفات اشرفیہ
بیرون بوہڑ گیٹے • ملتان

سبع ثالث دفتر رابع

قَالَ تَعَالَى اِنَّ فِيْكُمْ لَعِلْمًا مَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَلَيْسَ لِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ
اَلَيْسَ لِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ مَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

چون در کبریه صدر قوله يتلوا وبعلمكم الکتاب بفضل علم نظم و معنی قوله یریکم بر شرف علم کلام معنا
و علم سلوک و قوله و الحکمة بر غایت علم اسرار و علم اصول الی باد وضع بیان رشته از این جزو بدون
تقصوف که شتم بر سلوک اسرار است از علم دین فیک عیان است با اتفاق اهل انوار شتوی از در کتب
این فن خاص شان است لکن از اغلاطش محتاج قبیان است و بنا بر علیین شرح آورد که معنوش را

کلی شری

عنوان است این ربع ثالث از دفتر رابع از ان است (یا فاعله و عبارت (مولوی) شبیه علی
مولوی جمیل احمد سلیمان الله که هر یک از ایشان بمنای صاحب معانی یعنی حکیم الامت
حضرت مولانا اشرف علی صاحب دایم ظلم بمنزله سان ترجمان است) و در اصل متن اینچنان
حل کرده که غایت امکان است مسائل بطوریه تقریر نموده که هم موافق تحقیق اهل نقان و هم
مطابق حدیث و قرآن است از حکالات و اغلاط بطوریه و در ساخته که مورت اطمینان دامن
و با بجا موقوفات سیدنا الخلیج محمد املا داد الله به که مطرب کن و منشط از زبان است هم در وین

حسب فرمایش

محمد شیبیر علی مالک الشریع المصلح فیها بن هود مصلح مظهر المصلح

کلید فتویٰ ربع ثالث شرح دفتر چہارم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرح حبیبی

امیر گردانیدن رسول علیہ السلام جوان ہذیلی را برستریہ کہ
دراں پیران و جنگ آزمودگان بودند،

بہر جنگ کافر و دفع فضول
میر شکر کردش و سالار خیل
قوم بے سر و رتن بے سر بود
زاں بود کہ ترک سرور کردہ
می کشی سرخویش را می کشی
او سر خود گیرد اندر کو ہزار
ہر طرف گر گیت اندر قصہ فر

یک سر سیمی فرستادے رسول
یک جوانے را گنیدا و از ہذیل
اصل لشکر بیگماں سرور بود
ایں ہمہ کہ مردہ و پڑ مردہ
از کسل و زنجیل و زبا و منی
ہچو استودے کہ بگریز و زبار
صاحبش در پئے دواں کانی خیرہ

۱۔ ربع ثالث کلید فتویٰ دفتر چہارم کا شرح شبیری و خالی ہے اسی طرح ربع رابع بھی ان دونوں ربع میں صرف شرح
جیبی ہے اسی طرح دفتر پنجم کا ربع ثانی و ثالث و رابع ان کا صرف ربع اول دونوں شرحوں پر مشتمل ہے جسکی وجہ یہ تھی
کہ دفتر چہارم کے ربع ثالث و رابع کے اور اسی طرح دفتر پنجم کے ربع ثانی و ثالث و رابع کے درس کا اتفاق نہیں ہوا
چنانچہ یہ امر کہ کلید فتویٰ دفتر خامس کے ایک منہیہ سے اجمالاً ظاہر ہے اور شرح شبیری و خالی کے ربع ہی کے ربع تہی
اسی بنا پر مناسب جہم کے لحاظ سے میں مہمان طبع کو مشورہ دیتا ہوں کہ چہارم کے ان دونوں ربع کو اردو میں

السنوی کو جمعیت میں بعض فاضلہ شریک کر کے لکھا جائے کہ اس کا شرف و اعزاز ہو
السنوی کو جمعیت میں بعض فاضلہ شریک کر کے لکھا جائے کہ اس کا شرف و اعزاز ہو

گر چشم این زماں غائب شوی،
 استخوانت را بنجاید چوں شکر
 آن مگیر آخر بمانی از حلف
 ہیں بگرنیز از تصرف کردیم
 تو ستوری ہم کہ نفست غالب
 غر خواندت اسپ خواندت فوالجلال
 میر آخر بود حق را مصطفیٰ
 قل تعالوا گفت از جذب کرم
 نفسہارا تا مروض کردہ ام
 ہر کجا باشد ریاضت بارہ
 لا جرم اغلب بلا بر انبیا است
 سسکایت را زدیم پر غار وید
 قل تعالوا قل تعالوا گفت حق
 قل تعالوا قل تعالوا گفت ب
 قل تعالوا قل تعالوا گفت جے
 اگر نیا بیند اے بنی عمکین مشو
 گوش بعضے زین تعالوا ہا کرت
 منہزم گردند بعضے زین ندا

پشت آید ہر طرف گرگ قوی
 کہ نہ بسینی زندگانی را دگر
 آتش از بے ہیزے گرد و تلف
 و زگر انباری کہ جان تو منم
 حکم غالب را بود اے خود پرست
 اسپ تازی را عرب گوید تعال
 بہر استوراں نفس پر جفا
 تا ریاضت تاں وہم من را نضم
 زین ستوراں بس لکد ہا خوردہم
 از لکد ہا شش نباشد چارہ
 کہ ریاضت دادن خاماں بلاست
 تا یواشش و مرکب سلطان شوید
 اے ستوراں بلول اندر سبق
 اے ستوراں رسید از ادب
 اے ستوراں فرودہ رگ فچے
 زان دو بے تمکین تو پرا ز کین مشو
 ہر ستوے را صطلے دیگر است
 ہست ہر اسے طویلہ او جدا

منتقبض گردند بعضے زین قصص
خود ملا یک نیز ناہمتا بدند
کو دکاں گرچہ بیک مکتب درند
مشرقی و مغربی را حسہا ست
صد ہزاران گوشہا گر صف زتند
باز صف گوشہا را منصب
صد ہزاران چشم را آن را نہیت
ہچنین ہر جس یک یک می شمر
ہیچ حس ظاہر و ہیچ اندر
ہر کسے کو از صفیں سرکش است
تو ز گفتار تعالو اکم مکن
گر کسے گردوز گفتار ت افیر
ایں زماں کرست نفس ساحر
قل تعالو قل تعالو اے غلام
خواجہ باز آ از منی و از سری

زانکہ ہر مرغی جدا دار و قصص
زین سبب بر آسمان صف صف شد
در سبق ہر یک ز یک بالاتر اند
منصب دیدار حسن چشم راست
جملہ محتاجان چشم روشن اند
در سماع جان و اخبار بنی
ہیچ چشمے از سماع آگاہ نیست
ہر یکے معزول زان کار و دگر
در صف اندازد رقیام الصافوں
میر و سونے صفے کان ناخوش است
کیمیائے بس شگفتہ این سخن
کیمیایا ہیچ ازوے و امگیر
گفت تو سودش کند در آخرش
ہیں کہ ان الشریعہ عو اب السلام
سرورے جو کم طلب کن سروری

اوپر سے مولانا فضیلت عقل بیان فرما رہے تھے۔ اس بیان سے بھی یہی مقصود ہے جب مقصود
کلام معلوم ہو گیا تو اب حل کلام سنو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کفار کی سرکوبی اور انکی پیروی دفع کرنے کیلئے ایک دستہ فوج روانہ فرمانا چاہتے تھے اسکی فہمی
کیلئے آپ نے قبیلہ ذیل کے ایک جوان کو منتخب کیا اور اسکو اس لشکر کا افسر اور اس گروہ کا سردار

مقرر فرمایا اور سردار مقرر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ لشکر کی قوت کا مدار افسری پر ہوتا ہے اور جو جماعت بے سردار ہو وہ ایسی ہے جیسے بے سر کا جسم جو کسی کام کا نہیں ہوتا۔ یہاں سے مولانا مضمون انشاؤں کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے مخاطب کا سنا من کان تو جو مردہ اور پھر مردہ ہی اسکی وجہ یہی ہے کہ تو کسی سردار کا ماتحت اور کسی شیخ کا دامن تھامے ہوئے نہیں ہے بلکہ کاہلی اور بخل اور نفسانیت کے سبب کشتی کرتا ہے اور خود اپنے کو اپنا ہی یاد دوسرے کا بھی سردار بناتا ہے یعنی تیری خود سری کا منشا تین امور ہیں اول کاہلی کیونکہ کسی کا مطیع ہو کر کام کرنا پڑے گا جو کہ عدم اطاعت کی حالت میں نہیں کرنا پڑتا۔ دوم بخل کیونکہ اطاعت کی صورت میں مطلوبات جیسے کوچھوڑنا پڑے گا جو کہ عدم اطاعت کی صورت میں نہیں چھوڑنا پڑتا۔ تیسری خودی کیونکہ اطاعت کی صورت میں اپنے کو سنا پڑے گا جو کہ عدم اطاعت کی صورت میں نہیں کرنا پڑتا۔ پس تیری ایسی مثال ہے جیسے ایک گھوڑا جو بھگے کے خوف سے پہاڑوں میں بھاگ جاوے اور خود سر ہو جاوے اور اسکا مالک اسکے پیچھے دوڑتا ہو اور کہتا ہو کہ اے دیوانہ پہاڑوں میں بہر طرف بھیرے ہیں جو تجھے گدہوں کے فکر میں ہیں پس اگر تو اسوقت میری نظر سے غائب ہو جاوے گا تو ہر طرف تجھے ایک مضبوط بھیڑ ہے کا سامنا ہوگا اور وہ تجھے شکر کی طرح سے یوں مزے لے لیکر کھا دیگا کہ پھر تجھے زندگی کی صورت نظر نہ آئیگی اگر یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم تو ہوگا کہ تجھے چارہ نہ ملے گا اور تو بدو ن غذا کے مر جاوے گا۔ جیسے بے اندر میں کے آگ فنا ہو جاتی ہے۔ دیکھ تو میرے تصرف کرنے سے اور بوجھ کی گرا نی سے نہ بھاگ۔ کیونکہ میں تیری جان کا محافظ ہوں۔ اسلئے گویا کہ تیری جان ہوں اور میرا تصرف تیرا اندر ایسا ہے جیسا جان کا تصرف جسم میں اسلئے مجھے بھاگنا گویا کہ اپنی جان سے بھاگنا ہے۔ پس تو بھی ایک گھوڑا ہے کیونکہ تیرا نفس تجھ پر غالب ہے جو کہ سرکشی اور قابلیت تربیت و اصلاح میں گھوڑے کے مشابہ ہے اور حکم غالب پر ہوتا ہے اسلئے تو گھوڑا ہی ہے جتنے تجھے گھوڑا کہا اور گدہا نہیں کہا اسکی وجہ یہ ہے کہ حق سبحانہ نے تجھے گدہا نہیں کہا بلکہ گھوڑا کہا ہے (اور منشا اسکا وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ گھوڑا گو سرکش ہوتا ہے مگر قابل تربیت و اصلاح ہوتا ہے برخلاف گدہے کے) رہی یہ بات کہ حق سبحانہ نے تجھے گھوڑا کیسے کہا ہی اسکی وجہ یہ ہے کہ عرب جب عربی گھوڑے کو بلا تے ہیں تو کہتے ہیں تعال تعال اور حق سبحانہ نے جب تجھ کو بلا یا ہے تو لفظ تعال استعمال کیا ہے۔ اور چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکی

طرف سے ان گھوڑوں یعنی نفوس ظالمہ کے سدھانے کیلئے سہارا مقرر کئے گئے ہیں اسلئے اس نے جذبہ
 کے سبب جبکہ شافضل محض ہے ان سے فرمایا ہے کہ اپنے گھوڑوں سے کہدو تعالوا اتل ماحر علیکم
 جبکہ حاصل یہ کہ تم میری طرف آؤ تاکہ میں تمہیں سدھاؤں کیونکہ میں تمہارا سدھانے والا ہوں چونکہ
 جناب رسول شریف صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گھوڑوں کی سدھانے کی خدمت تفویض ہوئی تھی اسلئے آپ
 انہیں مہما کن سدھایا اور یہ فرمایا کہ جو وقت سو میں نے صالح نفوس اور انکو شایستہ کرنے کی خدمت
 انجام دینی شروع کی ہے اسوقت تک میں ان گھوڑوں کی بہت سی لائیں کما چکا ہوں
 اور ایسا ہونا بھی چاہئے تھا کیونکہ قاعدہ ہے کہ جہاں کہیں زیر تربیت گھوڑا ہوتا ہے اُسکی لائیں
 کھانی ہی پڑتی ہیں (ف) ریاضت بارہ یعنی بارہ ریاضت۔ اسے اسپیکہ مروض کردہ پیشور
 پس بارہ یعنی اسپیکہ اور اضافت مقلوبی بادی ملا بست ہے۔ اور محشین نے بارہ کے معنی خود
 یادوست یا طرز و روش کیلئے ہر اسے کیسکہ دوست ریاضت کردن یا خود خصلت اور ریاضت
 کردن یا طرز و روش اور ریاضت کردن باشد و الشرا علم) یہی وجہ ہے کہ زیادہ مصیبت انبیا
 کو ہے کیونکہ انکو ناقصین کے شایستہ کرنے کی خدمت سپرد ہوئی ہے اور ناقصین کو شایستہ
 کرنا ایک مصیبت جزیرہ اپنے فرمایا ہے کہ اسے گھوڑو تم بے راہ ہواؤ مجھے تعلیم حاصل کرو۔ تاکہ اول
 تم بڑھاؤ ہو جاؤ اور اسکے بعد شاہی سواری کے لائق ہو جاؤ یعنی اسوقت تم گمراہ ہو۔ میری تعلیم سے
 اول تم مطلق مومن یا مومن کامل ہو گے اسکے بعد تم مومن کامل یا اکمل ہو جاؤ گے (ف) تشقیق
 اختلاف احوال پر مبنی ہے اور مرکب سلطان عطف تفسیری ہے یواش کیلئے) اے سبقت الی
 العاقبتہ سے دل تنگ گھوڑو سا اور اے شایستگی سے بھاگے ہوئے گھوڑو اور اے رگ و پے ٹھکے
 ہوئے گھوڑو میں تمہیں اسلئے بلاتا ہوں کہ حق سبحانہ نے مجھے حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تم ان سے
 کہو کہ آؤ اور شایستگی سیکھو لیکن انکے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر یہ نہ آئیں تو آپ پنج گز
 اور ان چند بیہودہ لوگوں کے نہ آنے سے مکدر نہ ہوں اور یہ نہ آنے والے تین قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ تو
 بہرے ہیں اسلئے وہ سنتے ہی نہیں اور کچھ سنتے ہیں مگر سترک بھاگتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بھاگتے
 تو نہیں مگر منقبض ہوتے ہیں اور بناشت کے ساتھ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ (میرے
 نزدیک بہرے لوگ تو وہ ہیں جو نہ آپ کی موافقت کرتے ہیں اور نہ مخالفت اور بھاگنے والے وہ ہیں

جو مزاحمت کرتے ہیں اور منقبض وہ لوگ ہیں جو کسی غرض دنیوی سے آپکی دعوت کو قبول فرما
 ہیں) اور وجہ اس اختلاف کی یہ ہے کہ ان گھوڑوں میں سے ہر ایک کیلئے جدا اسیطیل اور ان
 جانوروں میں سے ہر ایک کیلئے علیحدہ ذخیرہ ہے یعنی ہر ایک کیلئے ایک جدا گانہ حالت مقدر
 جس پر وہ باختیار خود قائم رہیگا۔ اور اس سے آگے نہ بڑھیگا۔ اور یہ اختلاف احوال کچھ انسانوں
 ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ فرستے بھی سب کیساں نہیں ہیں۔ اسی سبب ان کے مراتب
 میں بھی اختلاف ہے۔ کہ کچھ اگلی صف میں ہیں اور کچھ اس سے پچھلی میں وہ کذا۔ ہم اس مضمون کو
 ایک مثال حسی سے ثابت کرتے ہیں۔ دیکھو ارٹکے ایک مکتب میں ہوتے ہیں اور سب تحصیل علم میں
 مشغول ہوتے ہیں اور اپنی مقدور بھرا میں کمی نہیں کرتے۔ مگر سبق میں پھر بھی ایک دوسرے سے
 آگے پیچھے ہوتے ہیں اسکی وجہ نقصان و کمال استعداد فطری ہی ہے۔ علی ہذا تمام اہل مشرق و مغرب
 متعدد دوحاس رکھتے ہیں مگر دیکھنا آنکھ ہی کا کام ہے۔ چنانچہ اگر لاکھوں کان بھی مجتمع ہو جاویں تو یہ
 کام نہ دے سکیں گے۔ اہمیں آنکھ ہی کے محتاج رہیں گے۔ علی ہذا کانوں کی صف کا استعمال
 و اخبار قرآنیہ کے بارہ میں ایک خاص منصب ہے جس تک لاکھوں آنکھوں کی رسائی نہیں کینی
 دنی آنکھ سننا نہیں جانتی پس تم اسی طرح ایک ایک حس کو گن جاؤ اور اسکو دوسری حس کی کام
 معزول سمجھو غرض کہ پانچ حواس ظاہری ہیں اور پانچ باطنی اور سب کے سب ایک ایک صف میں
 صفت بستہ کھڑے ہیں یہ لغات و اختلاف کیوں ہے محض اختلاف استعدادات کے سبب
 بس یہی حالت لوگوں کی ہے اور وہ مختلف صفوں میں کھڑے ہیں اور اپنی صف کے علاوہ
 دوسری صف سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے اسی لئے جو شخص صف اہل دین سے برگشتہ ہے وہ اسی
 صف میں جائیگا جو اچھی نہیں ہے یعنی صف اہل دنیا میں مگر تم بلائیں کی نکر و اور آؤ آؤ کہے جا
 کہ یہ کلام عجیب کیسا اثر ہے پس اگر تبا (ناقسمین) آپکے اس قول سے بھاگے تو آپ اس کیسا
 اثر کلام سے اس سے دریغ نہ کریں کیونکہ گو اسکا نفس جادوگر اسوقت بھرا ہے لیکن ایک وقت میں
 اسے فائدہ دیکھا (نحوہ) اسکے بعض افراد ہی کو دے مگر دیکھا ضرور یہ نہیں ہو سکتا کہ اسکے کسی فرد کو
 بھی مفید نہ ہو پس آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائے دیکھئے ہم انہیں سلامتی کے ساتھ بلاتے ہیں
 سنے آپ بھی ہمارا اتباع کیجئے۔ اب بولانا فرماتے ہیں کہ اسے شخص جب تجھے یہ مضمون معلوم ہو گیا تو

تو خودی اور سرداری سے باز آؤ سرداری طلب است کہ بلکہ کوئی سردار نہ ہوندا اور اسکا ابتلع کر
خیر یہ مضمون تو اسطرادی تھا اب اصل قصہ سنو۔

اعتراض کردن معترض بر رسول را میرگردانیدن بنہیلی

<p>از برائے شکر منصور خیل اعتراض و لاسم بر فراشت در متلع فانیے چوں فانی اند مردہ از جان زندہ اندر محرفہ وانگہ مفتاح زندانش بدست میزند بدانش جوئے رواں پہلوئے آرا مگاہ و بخت ار کز گزافہ دل نخی جوید پناہ نے بے وحشت دل تجستہ خلاص کہ بجوئے ضال منہلج رشد یا فتنش رہن گزافہ جستن است تو دریں طالب رخ مطلوب ہیں کان دہشت زندگی را فہم کن کے بدے گزیتے کس مرزہ ور کے بدندے گزیتے کس مرزہ ور</p>	<p>چون ہمیر سردے گردان بنہیل بوالفضولے از حید طاقت نہایت خلق را بنگر کہ چوں ظلمانی اند از تکبر جملہ اندر تفرقت ایں عجب کہ جان بزدان اندر پائے تاسر غرق سر گئی ایچواں وانما پہلو بہ پہلو بقیار نور پنهانت جست و جو گواہ گر بنودے جس دنیا را مناص وحشت ہچوں ہو کلے کشد ہست منہلج و نہاں در کمن است تفرقہ جو یا کے جمع اندر کیس مردگان بلغ بر جستہ زمین چشم این زندانیان ہر دم بدر صد ہزار آلودگان آب جو</p>
--	---

بر زمین پہلوت را آرام نیست
 بے مقرر گاہے نباشد بقرار
 گفت نے نے یا رسول اللہ کہ
 یا رسول اللہ جو اں از شیر زاد
 ہم تو گفتے و گفت تو گوا
 یا رسول اللہ دریں شکر نگر
 زین خست آں برگ زردش امیں
 برگاہے زرد او خود کے تھی است
 برگ زردش آں ہو سپید
 برگاہے نور سیدہ سیرقام
 برگ بے برگی نشان عارفی است
 آنکہ او گل عارضست و نو خط است
 حرفہائے خط او کثرت مر بود
 پائے پیر از سرعت از چہ باز ماند
 اگر مشعل خواہی بجعفر در نگر
 گر نہ اسرار سخن بوی بوی
 بگذر از زکایں سخن شد محتجب
 زاندر و نم صد خوشی خوش نفس

زانکہ در خانہ لحاف و بستر نیست
 بے خمار اشکن نباشد این خمار
 سرور شکر مگر شیخ کہن
 غیبر مد پیر سر شکر مہاد
 پیر باید پیر باید پیشوا
 ہست چندیں پیر و از مے پیشتر
 سیبہائے خستہ اور اچیں
 این نشان خستگی کو ملی است
 بہر عقل خستہ می آرد نوید
 شد نشان آنکہ آن میوہ است خام
 زردی از سرخرونی صیرفی است
 او بہکتاب گاہ مخبر لخط است
 مزین عقل اگر تن می دوو
 یافت عقل او دو پر برادج راند
 داد حق بر جائے دست و پاش بر
 من سخن گویم چو ز جعفری
 ہجو سیما باین دلم شد مضطرب
 دست برب می زند یعنی کہیں

خاستی بحسرت و گفتن یحیی جو
 از اشارت های دریاست متاب
 همچنین پیوسته کرد آن بی ادب
 دست عداوت سخن او بخیر
 این خبرها از نظر بانایست
 هر که او اندر نظر موصول شد
 چونکه با معشوق گشتی بهمنش
 هر که از طفلی گذشت و مرد شد
 نامه خواند از پی تعلیم را
 پیش بنیایان خبر گفتن خطا است
 پیش بنیاست خموشی نفع تو
 گر بفرماید بگو بر گوی خوش
 در بفرماید که اندر کش دراز
 همچنان که من درین میافسون
 چونکه کوتاهی کنم من از رشت
 لایحه سام الدین ضیاء و الجلال
 این مگر باشد ز حب مشت
 بر دیوان تست ایندم جام او

بحر میجوید ترا جورا مجو
 فهم کن و اشرا علم بالصواب
 پیش پیغمبر سخن زان سر و لب
 که خبر هرزه بود پیش نظر
 بهر حاضر نیست بهر غایب است
 این خبرها پیش او معزول شد
 دفع کن دلا لگان را بعد ازین
 نامه و دلاله هر دو سر و شد
 حرف گوید از پی تفهیم را
 کاین دلیل غفلت نقصان است
 بهر این آمد خطاب انصوا
 لیک اندک گو دراز اندر کش
 همچنان شیرین بگو یا امر ساز
 با ضیاء الحق محسام الدین کنون
 او بصدوعم بگفتن می شد
 چونکه می بینی چه میجوئی مقال
 اسقنی خمر و قل لی انھا
 گوش میگوید که قسم گوش کن

قسم تو کر میست تک کر میست گفت عرض من ازین فزون تر است

غرض کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بذلی کو اپنے منظر و منور بشکر کا سپہ سالار بنایا تو ایک ہیودہ کو مارے حسد کے تاب نہ رہی اور اس نے آپ کی مزاحمت اور کشتی کا چھنڈا بلند کیا یہاں سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگو! نہ کہ چونکہ یہ بے نور ہیں اسلئے ایک فانی سامان (جاہ) پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ تکبر کے سبلت ہیں ایک دوسرے سے جدا ہیں اور ہر شخص اپنے نفع کا خواہاں ہے اور دوسرے کے فائدہ کو ہینچ سکتا اور حقیقت میں جان ہے یعنی ہدایت اس سے انہیں موت آتی ہے اور جو آگ انہیں جلا کر خاک کر دینے والی ہے یعنی ضلالت آہیں یہ لوگ زندہ اور خوش و خرم ہیں اب مولانا فرماتے ہیں کہ تعجب سے کہ اس جلیخانہ کی کنجی ان کے قبضہ میں ہے مگر یہ اس جلیخانہ ضلالت میں ہیں اور ہدایت کی ندی ان سے ملی ہوئی چل رہی ہے مگر یہ نجاست ضلالت میں سرتاپا غرق ہیں اور چھیننی سے کروٹیں بدلتے ہیں حالانکہ آرام گاہ اور کاونگیان کے پاس موجود ہے۔ کیونکہ نور ہدایت جو کہ آرام گاہ ہے فی نفسہ موجود اور تیسرے الحصول ہے مگر مخفی ہے اور دلیل سکے وجود کی اسکی جستجو طلب قلب ہے کیونکہ اگر دل کا مزاج فاسد نہ ہو گیا ہو بلکہ ضرور کوئی ایسی شے ہے جو اسکو اس تکلیف سے بچا سکتی ہے کیونکہ اگر اس قید سے رہائی کی کوئی صورت نہ ہوتی تو یہ دل اس مژدوش ہوتا اور نہ چھوٹنے کی خواہش کرتا پس ثابت ہوا کہ کوئی ایسی شے ضرور ہے جو اسے اس قید سے چھوڑا سکتی ہے اور وہ راہ ہدایت ہے اور یہ تیری وحشت تجھ پر حق سبحانہ کی طرف سے مسلک گئی ہے تاکہ تقاضا کرے کہ اسے گمراہ راہ ہدایت تلاش کر۔ پس یہ راہ ضرور موجود ہے مگر مخفی ہے اور اسکے پائے کا طریقہ یہ ہے کہ اٹکل بچوڑہ منڈھنا شروع کر دیا جاوے اس طرح وہ ضرور ملجاوے گی

گھر خست نیست عالم را پدید خیرہ یوسف داری باید دید

مختار اوجش طالب جمعیت ہے پس تمکو اس طالب (نوحش) میں اسکے (مطلوب جمعیت) کا شاہدہ کرنا چاہئے۔ ادا اسکے وجود سے اسکے وجود پر استدلال کرنا چاہئے۔ نیز غائے خفاک اور جڑوں سے چھوڑ کر کہتے ہیں کہ تم اس سے زندگی عطا کرنے والے کا پتہ چلاؤ کیونکہ کو سے جیسا کہ تم اہل ہم زندہ ہوئے وہ ہم زندہ کیونکہ ہو سکتے تھے۔ اسی طرح توقع رہائی وجود رہائی بردالت

کرتی ہے۔ کیونکہ اگر باہمی ماحود ہی نہ ہوتا اور باہمی کی خوشخبری دینے والے کے آنے کی امید ہی نہ ہوتی تو جھلا کہیں قیدیوں کی آنکھیں دروازہ کو لگی ہوئیں کبھی نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ دل کی توقع ہدالت کی دلیل ہے۔ اسکے وجود کی اور اسکی توقع کی دلیل اسکی بچینی ہے کیونکہ جب تک کسی شے کی توقع نہیں ہوتی اسوقت تک اسکے لئے بے چینی بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ محکوم زمین میں چین اسی لئے نہیں آتا کہ تمھارے گھر میں لحاظ اور بستہ موجود ہے اور تمہیں ان سے تمتع کی امید سے ورنہ تمھاری یہ حالت نہ ہوتی۔ کیونکہ کوئی شخص بدون آرام وہ شے کے توقع کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور یہ نشہ بدون اسکے آثار کے امید کے نہیں ہوتا آخر یہ مضمون تو اسطرادی تھا اب ہم پھر مضمون سابق کی طرف عود کرتے ہیں سنو۔ اس لئے کہا کہ اگر ایسا نہ ہونا چاہئے اور کسی سن رسیدہ شخص کے سوا آپ کسی کو سپہ سالار نہ بنائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جوان شیر کا بچہ بھی ہو تب بھی سپہ سالار ہو رہا ہی ہونا چاہئے ہیں اپنے بیان کی تائید میں خود حضور ہی کا ارشاد پیش کرتا ہوں حضور نے فرمایا ہے کہ مقتدا ہو رہا ہونا چاہئے پس آپ اس لشکر کو ملاحظہ فرمائیے میں اتنے بوڑھے لوگ موجود ہیں ان میں سے جسکو حضور چاہیں سپہ سالار بنادیں۔ آپ ان درختوں کے زرد پتے نہ دیکھئے بلکہ ان کے پختہ سیدوں سے متفق ہو جائے نیز ان کے زرد پتے ہی میرے دعویٰ پر دلالت سے خالی نہیں ہیں کیونکہ یہ دلیل ہیں انکی جنگی اور کمال کی یعنی انکی ڈاڑھی اور سر سفید بال انکی عقول کی جنگی کی دلیل ہیں برخلاف اسکے سبز رنگ اور نئے پتے یعنی سیاہ بال اور خطہ دلایل ہے اس بات کی کہ میوہ عقل خام ہے اور گودہ بے غر سامان ہیں کیونکہ ان میں لطافت وغیرہ کچھ نہیں مگر انکا یہ سامان بے سامانی ہے ان کے عال وعارف باحوال سورہوں کی علامت ہے اور گوان کے پتے زرد ہیں مگر یہ زردی خود حضور کی سرخروئی کا سبب ہے جس طرح کہ موسیٰ کی زردی صرف کی سرخروئی کا سبب ہوتی ہے کیونکہ وہ شاہد ہے اسکے تبصر اور تنقید کے صواب ہوتے پرافت دلی محمد نے برگ بے برگ کی کو انتقال قرار دیا ہے اور مطلب کی تقریروں کی ہے عارف کامل آنست کہ از ہمہ رنگا بہ رنگ بود و بیچ وصف و کما لے مقید نباشد چنانچہ گفتہ اند کہ بعضہ بصفات چوں توکل و تسلیم و عشق و محبت نشان نہ اند و بعضہ بے نشان اند و کمال در بے نشانی است اوہ“ لیکن میں اس مضمون کو نہیں

سمجھ سکاں مع ہذا (دوسرے مصرع کی تقریر نہیں کی اور نہ اسکا پہلے مصرع کے ساتھ ربط بتلایا)
 اور جو لوگ مگر خسار میں اور ابھی سبزہ آغاز ہوا ہے وہ واقفیت اور دانش کے لحاظ سے طفل کتب
 اور تو آئوڑ ہے اس کے حروف (تدایر) ڈیرے ڈیرے ہوتے ہوں گے اور اگرچہ اسکا جسم ڈھرا کرنا ہے مگر
 اسکی عقل اپنا بیج ہے اور کچھ کام نہیں کر سکتی اور بڑھے کے پاؤں کو ضرور چھالتے ہیں اور وہ
 بخوبی حرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن ان کے معاوضہ میں اسکی عقل کو روپر بلجالتے ہیں اور وہ بلند
 پرواز ہو جاتی ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں اگر تم اسکی نظیر چاہتے ہو تو جعفر بن ابی طالبؑ کو دیکھو
 کہ جب غزوہ موتہ میں ان کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے اور وہ شہید ہو گئے تو حق سبحانہ نے جنت
 میں ان کو انکے ہاتھ پاؤں کے معاوضہ میں پر عطا فرمائے (ف) پاؤں کٹنے کا ثبوت نہیں ہے
 غالباً مولانا نے پاؤں کو استطراد اور عرف کے طور پر ذکر کر دیا ہے (واللہ اعلم) اگر تم کچھ بھی مزہ
 شناس ہو تو میں تم سے ایسی کھری کھری باتیں بیان کروں جیسا کھرا سونا جو جعفر بن محمدؑ کی
 کی طرف منسوب ہے۔ اچھا اس زر جعفری کی کھری بات کو چھوڑو کیونکہ وہ میری زبان پر لگا کر پھر
 دل میں چھپ گئی اور میرا دل قصداً اظہار اسرار اللہ سے پارہ کی طرح مضطرب ہو گیا اور بہت سے
 خوش کلام قضاصلے خوشی میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ آگے نہ بولنا اب بولنا
 خود اپنے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھ خاموشی ایک دریائے اور تکلم اسکی ندی (کیونکہ تکلم خاموشی
 سے یوں ہی پیدا ہوتا ہے جس طرح دریا سے ندی۔ کیونکہ خاموشی کی حالتیں گویا بانی کا ذخیرہ جمع ہوتا ہے
 اسکے بعد تکلم کی نوبت آتی ہے) اور جبکہ خود بحر تر ا طالبؑ ہو تو ندی کا طالب نہو۔ اور اس بحر خفاشی
 کے اشاروں سے سرکشی مرت کراد گفتگو کو ختم کر۔ غیر یہ مضمون تو استطرادی تھا اب اصل قصہ سنو
 وہ بے ادب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر ایسی ہی باتیں کرتا رہا۔ اور یہ باتیں برابر
 اسکی زبان سے نکلتی رہیں۔ مگر اسے یہ خبر نہ تھی کہ آپ حقانی کا مشاہدہ فرما رہے تھے اور مشاہدہ کے
 مقابلہ میں خبر محض فضول ہے خبریں تو مشاہدہ کے قائم مقام ہیں۔ اور حاضر کیلئے نہیں بلکہ غائب
 کیلئے ہیں۔ اور جو شخص مشاہدہ تکسب ہو سچ جانتا ہے اسکے سامنے خبریں اپنے مندرجہ علیحدہ حافی
 ہیں کیونکہ انکا منصب تو ناواقف کو واقف کرنا ہے اور وہ خود واقف ہے اسے یہ کیا واقف کر سکتی
 ہیں نیز خبر غنہ کی ایسی مثال ہے جیسے معشوق اور خبر کی ایسی مثال ہے جیسے دلالت پس جبکہ تم

کے ساتھ ہنشین ہو تو کشتیوں کو الگ کر دو کیونکہ اب وہ بیکار ہیں یعنی جب تم مشاہدہ حاصل کر لو تو خبروں کو چھوڑ دو۔ اس لئے کہ اس وقت وہ کچھ کارآمد نہیں ہیں۔ نیز جو شخص بچپن سے گزر کر مرد ہو جاتا ہے نامہ اور دلالہ اس کی نظر میں بے وقعت ہو جاتے ہیں کیونکہ محبوب اس سے خود ملتے ہیں اور اسے وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی چنانچہ مولانا فرماتے ہیں ۵

داروئے مردی کن وانگہ بجو، تابروں آئندہ صد گون خبرو

نیز جو شخص نامہ پڑھتا ہے وہ تحصیل علم کیلئے پڑھتا ہے۔ اور جو شخص بات کہتا ہے وہ سمجھانے کیلئے کہتا ہے پس اگر علم و فہم کا مضمون بیشتر سے حاصل ہو تو لامحالہ وہ نامہ اور سخن و فضول جو نگے پس یہی حالت خبر اور مشاہدہ کی ہے ان وجہ سے حقائق کے مشاہدہ کرنے والوں کے سامنے خبریں بیان کرنا بڑی غلطی ہے کیونکہ یہ جاری غفلت اور نقصان کی دلیل ہے۔ بلکہ مشاہدہ کرنے والوں کے سامنے تو چپ ہی رہنے میں فائدہ ہے اسی لئے حق سبحانہ نے فرمایا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ وجہ استدلال بآیہ کریمہ یہ ہے کہ مقصود امر یہ ہے کہ جب ہمارے رسول تبلیغ کریں تو تم لوگ چپکے رہو اور سنو کیونکہ واقف کا منصب بولنا ہے اور ناواقف کا منصب سنا اور صاحب نظر واقف ہوتا ہے اور غیر صاحب نظر اس کے مقابلہ میں ناواقف لہذا بولنا صاحب نظر کا کام ہوگا اور دوسرے کا کام سننا اور خاموش رہنا و ہوا المدعی ہاں اگر مینا خود حکم دے تو بولو لیکن اس وقت بھی زیادہ گفتگو نہ کرو بلکہ مختصر کلام کرو لیکن اگر وہ تطویل کلام کا بھی حکم دے تو اس کی تعمیل کرو۔ اور خوب بیان کرو جیسا کہ ضیاء الحق حسام الدین کے ساتھ میرا معاملہ ہے۔ کیونکہ حبیب میں اپنی سلاستی طبع کی بنا پر گفتگو کو مختصر کرنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے سیکڑوں طرح سے تطویل کلام پر مجبور کرتے ہیں اور میں تطویل کلام کرتا ہوں اب حسام الدین کو خطاب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو مجھے کلام پر مجبور کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ آپ تو حقائق کا مشاہدہ فرماتے ہیں پھر کلام کی آپ کو کیا ضرورت ہے ہاں میں سمجھا سلوم ہوتا ہے کہ مطلوب کی محبت اسکا انتشار ہے اور یہ ایسا ہے کسی شاعر نے کہا کہما سقنی خمری و قل لی انھا الخ یعنی مجھے شراب پلا بھی اور یہ بھی کہ شراب کا پیالہ تیرے سر سے لگا ہوا ہے کیونکہ کان کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ کہاں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تیرا حصہ گرمی شراب

اور گرمی شراب تھک بھی ہو سچے گی تو وہ کہتا ہے کہ میں صرف اتنی ہی پر قناعت نہیں کرتا بلکہ میں تو اپنا مخصوص حصہ یعنی سماع ذکر محبوب لینا چاہتا ہوں (ف) مولانا نے وصول مطلوب کے بعد وسائل کو بیکار قرار دیا ہے بعض ناقصین مدعیان کو ایسے مضامین سے ذکر ہو گیا ہے اور انھوں نے ان مضامین سے نتیجہ نکالا ہے کہ اہل اللہ سے تکالیف شرعیہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ اور اتباع انبیاء کی ان کو حاجت نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ نامہ ودلالہ کی طرح وسائل ہیں اور وصول الی المطلوب کے بعد وسائل ناقابل اتفات ہو جاتے ہیں۔ اسلئے اس غلطی کا دفع کرنا ضروری ہے۔ تکالیف شرعیہ وطاعت انبیاء کو نامہ ودلالہ کی طرح وسائل غیر مقصودہ سمجھنا سخت غلطی ہے بلکہ یہ خود مقصود ہیں اور وسائل ہونے کی جہت ان میں اس قدر مختل ہے کہ گویا کہ ہے ہی نہیں تفصیل اسکی یہ ہے کہ استرضاء وطاعت مطلوب عین مطلوب ہے۔ اور تکالیف شرعیہ مطلوب حقیقی کے احکام ہیں پس ان پر کاربند ہونا بعینہ استرضاء وطاعت مطلوب ہوگا جو کہ عین مطلوب ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ وسائل قرب ہیں۔ سو وسیلہ ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک مطلوب دوسرے مطلوب کا وسیلہ ہو جاوے مثلاً معشوق کی باتیں سننا ایک مقصود اسکو دیکھنا دوسرا مطلوب ہے۔ اور ہمنشین ان دونوں کا وسیلہ ہے۔ مگر فی نفسہ مقصود بھی ہے اور چونکہ طاعت انبیاء بھی تکلیف شرعی ہے کیونکہ حق سبحانہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول الخ فرماتے ہیں لہذا وہ بھی عین مقصود ہوگی اور وسیلہ ہونے کے سبب مختل انسقوط نہوگی پس خلاصہ یہ ہے کہ ایسے مضامین سے سقوط تکالیف شرعیہ پر نہیں طاعت انبیاء بھی داخل ہے استدلال صحیح نہیں بلکہ ان سے بعض احوال و مواجید غیر مقصودہ کے ناقابل اتفات ہونے پر استدلال کرنا ہے اور یہ استدلال بیشک صحیح ہے و اشرا علم ف ۲ پیش بینیاں خبر گفتن خطاست الخ سے مولانا کا مقصود تعلیم ادب مع الشیخ ہے اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ شیخ کے ساتھ مرد کو کیا برتاؤ کرنا چاہیئے۔

جواب گفتن پیغمبر آل عمر اض کنندہ را

در حضور مصطفائے قند خو	چوں ز حد برداں عرب آں گفتگو
آن شبہ و انجم و سلطان عیس	لب گردید آن سر و دم را گفت پس

دست می زد بہترش بردہاں
پیش بینا بردہ سرگین خشک
بعر راے گندہ مغز و گندہ مخ
رخ آنخے برداشتے ای کج و کج
رخ آنخے برداشتے ای خشک مغز
تا فریبی آن مشام پاک را
حلم او خود را اگرچہ گول ساخت
دیک را اگر باز ماند امشب دہن
خویشتن گر خفتہ کرد آن خوب فر
چند گونی اے بوج بے صفا
صد ہزاران علم دار ندایں گروہ
حلم شان بیدار را ابلہ کند
حلم شان ہیچو شراب خوب و نغز
مست را میں زان شراب بگفت
مرد بہ نازاں شراب زود گیر
خاصہ این بادہ کہ از خمیہ نیست
آنکہاں اصحاب کہف از نقل و نقل
زان زنان مصر جاے خوردہ اند

چند گونی پیش دانائے نہاں
کہ بحر این را بجائے ناف مشک
زیر بینی بنی و گونی کہ رخ
تا کہ کالائے بدت باید رواج
تا نامانی پشاک دوں را مشک نغز
آں چہندہ گلشن افلاک را
خویشتن را اندکے باید شناخت
گر بہ را ہم شرم باید داشت
سخت بیدارست دستارش بہر
این فسوں دیو پیش مصطفیٰ
ہر یکے علے از انہا صد چوکوہ
زیرک صد چشم را اکہ کند
نغز نغزک می رود بالائے مغز
ہیچو فریز مست و کرتہ رفتن گرفت
در میاں راہ مے افتد چوپیر
نے مے کہ مستی او یک شبی است
صد و بیہ سال گم کرد عقل
دستہا حشر حشر کردہ اند

ساحران ہم سکر موسی داشتند	دار را دلدارے پنداشتند
جعفر طیار زانے بو دست	زاں گروے کرد بخود پاو دست

جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں اس عرب نے گفتگو کو حد سے زیادہ بڑھا تو اس مشہد والنجم اور سلطان عیسیٰ دانتوں کے تلے ہونٹ دیا لیا جسمیں اشارہ تھا کہ بس گفتگو کو ختم کرو۔ نیز آپ نے اسکے روکتے کیلئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اب مولانا کو انکی گستاخی پر غصہ آتا ہے اور اسے مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ آخر تو واقف اسرار کے سامنے کب تک بولے جاوے گا۔ بس چپ رہ تو ایک صاحب بصیرت کے سامنے خشک سی گئی لایا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مشک ہے اسے خرید لو اور اسے گندہ مغز تو سیگنی کو ناک سے لگا کر چھینکتا ہے تاکہ یہ تیرا برا سودا مشک کے دھوکے میں نکل جاوے آخر تو ایک مشام صبح کو اور گکشن افلاک یعنی باغ عینی کے گل وریحاں چرنے والے کو کب تک دھوکا دے گا۔ خلاصہ یہ کہ تیری باتیں واقع میں بھی نہیں ہیں مگر تو انہیں ایک عمدہ عنوان سے بیان کر کے دھوکا دیتا اور تلبیس کرنا چاہتا ہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بصیرت ہیں وہ تیرے دھوکے کو سمجھتے ہیں اسلئے دھوکا نہ کھاویں گے پس تو ان کو دھوکا دینے کی کوشش نہ کرو اور اگر انھوں نے اپنے کو علم سے بھرا بنا لیا ہے اور تجھ پر ظاہر نہیں کرتے کہ ہم تیری چالاکیوں کو سمجھتے ہیں تو تجھے یہ نہ چاہئے کہ یوں بیباکانہ اور فریب آمیز گفتگو کرے۔ بلکہ اپنے کو سمجھنا چاہئے اور جاننا چاہئے کہ ان کے سامنے میری کیا حیثیت اور میرا کیا فرض ہے اگر تانڈی کا منہ کھلا ہوا ہے تو بلی کو شرم کرنی چاہئے اور بیباکانہ آہیں منہ نہ ڈال دینا چاہئے اور اگر انھوں نے اپنے کو سوتا بنا لیا ہے تو اس سے دھوکا لھا کر ان کی پگڑی نہ اتارنی چاہئے کیونکہ وہ باطل جلتے ہیں اور وہاں نیند کا نام بھی نہیں ہے بس تو اسے تیرہ باطن جھگڑا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطانی منہر چھونک کر انکو شیشے میں اتارنے کی کب تک کوشش کرتا رہے گا۔ بس ختم کر اور یہ نہ سمجھ کہ جناب رسول اللہ صلی علیہ وسلم میری بناوٹ کو سمجھتے نہیں وہ ضرور سمجھتے ہیں مگر اپنے علم سے تجھ پر ظاہر نہیں کرتے کیونکہ حضرات نہایت حلیم ہوتے ہیں اور لاکھوں ایسے علم رکھتے ہیں جنہیں کا ہر علم سو پہاڑوں سے زیادہ

باوقار اور غیر متزلزل ہے اور اس درجہ علیم ہوتے ہیں کہ انکا علم ایک بیدار مغز کو احسن بنادیتا ہے
 اور اعلیٰ درجہ کے مردم شناس کو مادر زاد اندھا کر دیتا ہے یعنی یہ لوگ اسقدر علیم ہوتے ہیں کہ
 بڑے بڑے عقلا کو ان کے بھولے پن کا یقین ہو جاتا ہے اور وہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ فی الواقع
 بھولے نہیں ہیں بلکہ غایت علم سے انھوں نے اپنے کو بھولا بنا رکھا ہے اس لئے ان کا علم
 دوسروں کے حقیقی ایسا ہوتا ہے جیسی اعلیٰ درجہ کی شراب معروف و رفعتہ دماغ میں اپنا
 اثر کرتی ہے دیکھو جو شخص اس شراب متعارف سے مست ہوتا ہے اسکی یہ حالت ہوتی ہے
 کہ وہ اس عجیب شراب کے اثر سے فزاین کی طرح مست ہو جاتا ہے اور پیڑھی چال چلتا ہے
 اور ایک جوان آدمی اس تیز شراب سے بدمعاش کی طرح راستہ میں گر جاتا ہے۔ پس جبکہ عام
 شراب یہ حالت کر دیتی ہے تو خاصکر وہ شراب جسکا خم بنی ہو (یعنی شراب کمالات نبویہ
 خواہ وہ کمالات ظاہری ہوں جیسے حسن یوسف وغیرہ یا باطنی جیسے علم وغیرہ) اور
 وہ عام شراب نہ ہو جسکی مستی صرف ایک رات رہتی ہے۔ اسکی مستی کا تو کتنا ہی کیا ہے
 وہ وہ شراب ہے جسکو پیکرا صاحب کشف کھاتے مینے چلنے پھرنے وغیرہ سے تین سو نو
 برس تک بخیر رہے تھے۔ اور اس شراب کا ایک جام زنان مصر نے پی لیا تھا تو ہاتھ بکڑھے
 ٹکڑے کر دیا تھا اور ساحزون نے موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کی شراب پی ہی تو اتنے مست
 ہوئے تھے کہ سوئی انکی نظروں میں محبوب ہو گئی تھی اور جعفر طیار شراب کمالات مصطفوی
 سے مست تھے تو انھوں نے اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے تھے۔ اور کفار کے پاس انکو مجبوس
 کر دیا تھا (رفت ہماری اس تقریر سے ظاہر ہو گیا کہ مولانا کا کلام اول سے آخر تک شمس نظام
 ہے اور ان تکلفات کی حاجت نہیں جو محشین نے مغز سخن تک نہ پہنچنے کے سبب کہی ہیں
 (تنبہیم) زنان مصر بادہ حسن یوسف سے مست تھیں مگر وہ حسن بازاری حسن نہ تھا بلکہ
 کمالات نبویہ سے تھا کیونکہ اول تو خود حسن ظاہری ہی خوارق میں سے تھا۔ دوسرے
 کمالات باطنیہ نے اسے اور بھی دلکش بنادیا تھا اور اسکی حالت ایسی تھی جیسے حاشیہ نازی
 علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۵ روئے خوب مست و کمال ہندو دامن پاک دلاجہ مہرت پاکان دو عالم
 باورست پس اب زنان مصر کے بادہ خم بنی سے مست ہونے پر کوئی شبہ نہ رہا (واللہ اعلم)۔

قصه سجانی با اعظم شانی گفتن بازید اعتراض مریدان جواب
او مرایشانرا نه بطریق جواب زبان بلکه از راه عیساں

<p>بامریداں آل فقیه محترم گفت ستانه عیساں آن دوش چون گذشت آن حال گفتن صبح گفت این بار ابرکت این مشغله حق منزله از تن و من با تم چون وصیت کرد آن آزاد مرد سست گشت او باز استغراق رفت عشق آمد عقل او آواره شد عقل چون شعله است چون سلطان سپید عقل سایه حق بود حق آفتاب چون پری غالب شود بر آدمی هر چه گوید آن پری گفته بود چون پری را این دم و قانون بود</p>	<p>بازید آمد که تک یزدان منم لا اله الا اناها فاعبدون تو چنین گفتی و این بنو صلاح کار دهاد من ز نسبه آن دم هله چون چنین گویم ببا کشتنم هر مریدے کار دے آماده کرد آل وصیتهاش از خاطر بر رفت صبح آمد شمع او بیچاره شد شعله بیچاره در کنج خنجرید سایه را با آفتاب او چه تاب گم شود از مرد و صفت مرد می زین سری دزبان سری گفته بود کردگار آن پری خود چوں بود</p>
--	--

روئے اور فتنہ پری خود او شد
چوں بخود آید ندانند یک لغت
پس خداوند پری و آدمی
شیر گیر از شیر کے ترسد بگو
شیر گیر از خون نرہ شیر خورد
در سخن پردازد از راز کن
بادہ را بے بود این شر و شور
کہ ترا از تو بکل خالی کنند
گر چه قرآن از لب پیغمبر است
چوں ہمارے بخودی پروا نکرد
عقل را سیل تخیل در برد
نیست اندر جب ام الا خدا
آں مریدان جملہ دیوانہ شدند
ہر یکے چوں بلخداں گرد کوہ
ہر کہ اندر شیخ تیغے مے خلید
یک اثر نے بر تن آں دونوں
ہر کہ او سوئے گلویش زخم برد

ترک بے الہام تازی گوشہ
چوں پری را بہست این ذات و صفت
از پری کے باشدش آخر کمی
شیخ رہ از کور کے پس بگو
تو بگونی او نکرد آں بادہ کرد
تو بگونی بادہ گفتہ است این سخن
نور حق را نیست آں فرہنگ زور
تو تشوی پست او سخن عالی کند
ہر کہ گوید حق نگفت آں کافر است
آں سخن را بایزید آعنا ز کرد
زاں قوی تر گفت کاو لگفتہ بود
چند جوئی بر زمین و بر سما
کار و ہا بر جسم پاکش می زدند
کار د میزد پیر خود را بے ستوہ
باز گونہ از تن خود می درید
واں مریدان خستہ و غرقاب خوں
خلق خود بریدہ دید و زار مرد

وانکه اور از خم اندر سینه زد
 وانکه آگه بود ز آن صاحبقران
 نیم دانش دست او را بسته کرد
 روز گشت و آن مریدان کاسته
 پیش او آمد هزاران مرد و زن
 این تن تو گرتن مردم بدی
 با خودی یا بی خودی دو چار زو
 ای زده بر بخودان تو ذوالفقار
 زانکه بخود فانی ست این است
 نقش افغانی و او شد آئینه
 گر کنی نقش سوئے بر تو خود کنی
 در بینی روئے زشت آتم توئی
 او نه اینست نه آن او ساده است
 چون رسید اینجا سخن لب در لب
 لب به بند ارچه فصاحت مست
 بر کنار با می اے مست مدام
 هر زمانیکه شدی تو کامران

سینه اش بشکافت شد مردانه
 دل نداشت که زند زخم گران
 جان ببرد الا که خود را خسته کرد
 نوحه از جان شان برخاسته
 کاسه دو عالم در یک پیرن
 چون تن مردم ز خنجر گم شد
 با خود اندر دیده خود خار زو
 بر تن خود می زنی آن هم شدار
 تا ابد در اینی او ساکن است
 غیر نقش روئے غیر آنجائے نه
 در زنی بر آئینه بر خود زنی
 در به بینی عیسی مریم توئی
 نقش تو در پیش تو نهاده است
 چون رسید اینجا قلم در شکست
 دم مزین و الله اعلم بالرشاد
 پست بنشین یا فرود آ و السلام
 آن دم خوش را کنار بام داں

ہر زمان خوش ہر سال باقی تو	ہم جو بخش خفیہ کن لئے فاش تو
تائید برد لا ناگہ بلا	ترس ترسان اور راں ممکن بلا
ترس جان در وقت شادی نہ روال	زاں کنار بام غیب است ارتحال
گرنے بسنی کنار بام راز	روح می بیند کہ ہستش بہتر از
ہر نکالے ناگہاں کال آمدہ است	بر کنار کنگرہ شادی بدست
خیز کنار بام خود بنود سقوط	اعتبار از قوم لوح و قوم لوط
اعتبارے گیر تابی صفا	از درون انبیاء اولیا

مولانا رضون بالالی مناسبست سے جہیں مستی بادہ خم بنی کا ذکر تھا بایزید بسطامی قدس سرہ کے منکر کا تذکرہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک روز اس با شوکت فقیر بایزید نے اپنے مریدوں سے کہا کہ میں خدا ہوں اور قریط مستی میں انھوں نے صاف طور پر فرمایا کہ دیکھو خدا میں ہی ہوں پس تم میری عبادت کرو یہ تحصیل ہے ان کے الفاظ کا اور اصل الفاظ ان کے سبحانی با اعظم شانی تھے) خیر جب یہ حالت گذر گئی تو مریدوں نے صبح کے وقت کہا آپ ایسا فرماتے تھے اور یہ ٹھیک نہیں ہے (اس سے اس زمانہ کے صوفیہ کا مذاق معلوم ہو سکتا ہے کہ کس قدر شیخ بے ہمت تھے) یہ سن کر انھوں نے فرمایا کہ اگر ایک میں ایسے الفاظ کہوں تو تم میرے پھریاں مارنا اور مار ڈالنا۔ واقعی میری یہ حرکت نہایت بری ہے بھلا کجا میں اور کجا حق سبحانہ میں مجسم ہوں اور خدا جسم سے منزہ یہ کھلی دلیل ہے میرے دعوے کے بطلان کی پس اگر میں اب کچھ یہ دعویٰ کروں تو مجھے فوراً مار ڈالنا چاہئے۔ (چونکہ بزرگان دین بودہ اندہ صوفیہ حال غور کرنے کا مقام ہے) پس جبکہ انھوں نے یہ ہدایت فرمادی تو مریدوں نے چہریاں تیار رکھیں اسکے بعد وہ استغراق و بیخودی سے دوبارہ مست ہوئے اور بہت مست ہوئے اور وہ ہڈیاں سب بھول گئے کیونکہ عشق کا غلبہ ہوا تو عقل کھوئی گئی اور صبح عشق کے سامنے شمع عقل مغلط

ہو گئی اور کیوں نہ توئی بات یہ ہے کہ عقل بمنزلہ کو تو ال کے ہے اور عشق بمنزلہ بادشاہ کے اور
 قاعدہ ہے کہ جب بادشاہ آتا ہے تو کو تو ال کو نوں میں چھپتا پھرتا ہے اسلئے عقل کیلئے
 لازم تھا۔ نیز عقل حق سبحانہ کیلئے مثل سایہ ہے اور حق سبحانہ اسکے لئے مثل آفتاب ہیں۔
 کیونکہ جس طرح سایہ کے وجود میں آفتاب کو قائل ہے باین معنی کہ اسکی بقا موقوف ہے احتجاب
 شمس پر یوں ہی عقل کی بقا بھی موقوف ہے احتجاب حق سبحانہ پر کیا یدل علیہ قولہ صلی اللہ
 علیہ وسلم حجابہ النور لو کشفہ لاهو قوت سبحات وجہہ ما انتہی الیہ بصیرہ من خلقہ
 پس جبکہ عقل مثل سایہ کے ہے اور حق سبحانہ اسکے لئے مثل آفتاب کے۔ تو تجلیات ربانہ
 کے سامنے عقل کی بقا ناممکن ہے کیونکہ سایہ کی کیا تاب ہے کہ آفتاب کے سامنے باقی رہ
 سکے (ہذا ما افاد شیخنا و مولانا مجدد الملة والدین فاضلت انھا ارفیضہم
 و اللہ اعلم) یہاں تک مولانا نے شیخ رحمہ اللہ سے ان الفاظ کے صادر ہونے کا عذر بیان کیا۔
 تھا۔ اب ترقی فرماتے ہیں اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے الفاظ کے قائل ہی نہ تھے
 اور قائل انکے فی الحقیقت حق سبحانہ تھے اور حضرت شیخ ایسے تھے جیسے نو تو گراف ہوتا ہو
 چنانچہ فرماتے ہیں دیکھو جب آدمی پر جن چڑھتا ہے تو اس سے آدمیت کی صفت جاتی
 رہتی ہے اور اسوقت جو افعال اس سے صادر ہوتے ہیں وہ اس آدمی کے نہیں ہوتے بلکہ
 اس جن کے ہوتے ہیں اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ حقیقت میں وہ نہیں کہتا بلکہ جن کہتا ہے چنانچہ
 وہ عالم شہادت و عالم غیب دو لونگی باتیں کرتا ہے جو یہ نہیں کر سکتا پس جب جن میں یہ
 قوت اور اسکا یہ قاعدہ ہے کہ جب وہ سوار ہوتا ہے تو آدمی کو کالعدم کر دیتا ہے تو حق سبحانہ
 جو کہ خالق جن و بری ہیں انکی کیا حالت ہوگی اور ان کے متجلی ہونے کے وقت آدمی اپنی حالت
 پر کنیز نہ کر قائم رہ سکتا ہے۔ اور ان افعال کو جو اسوقت اس سے صادر ہوں کیسے اسکی طرف
 منسوب کیا جاسکتا ہے۔ دیکھو جب جن کا غلبہ ہوتا ہے آدمی سے آدمیت جاتی رہتی ہے
 اور وہ جن ہو جاتا ہے چنانچہ ایک ترکی بدون الہام کے عربی بولنے لگتا ہے اور یہ صاف دلیل
 ہے اس بات کی کہ وہ ترک ترک نہیں رہا۔ بلکہ جن ہو گیا۔ کیونکہ جب وہ ہوشیں آتا ہے تو ایک
 لفظ بھی نہیں جانتا ہوتا پس اگر یہ ترک بھی عربی بولتا ہوتا تو اب کیوں نہ بولتا تو معلوم ہوا کہ

اس وقت وہ ترک نہ رہا تھا بلکہ جن ہو گیا تھا اسکے یہ معنی نہیں کہ اسکی حقیقت بدل گئی تھی بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی حالت پر پانی نہ رہا تھا بلکہ افعال کے صدور میں جن کا آہ ہو گیا تھا) پس جبکہ پری کی ایسی ذات ہے اور اسکی یہ صفت ہے جو ابھی بیان کی گئی تو رب الجنت والناس جنات سے کیسے کم ہو سکتا ہو اور وہ اپنی تجلی سے آدمی کو معطل اور اپنے افعال کا آلہ کیوں نہیں بنا سکتا۔ اب ہم اس مضمون کو ایک اور عنوان سے سمجھاتے ہیں۔ سنو دیکھو سرت شیر سے نہیں ڈرتا اسکی وجہ کیا ہے وہ ہی نشہ پس یہ نہ ڈرتا منسوب ہر گناہ کی طرف نہ کہ اس شخص کی طرف۔ علیٰ ذہا اند ہے سے کوئی رستہ نہیں پوچھتا بلکہ مینا سے پوچھتا ہے حالانکہ دونوں میں کچھ فرق تین بجز بینائی و عدم بینائی کے تو معلوم ہوا کہ سوال سائل ذات سے نہیں ہے بلکہ صفت بینائی سے ہے گو بظاہر اس شخص سے ہے۔ نیز اگر کوئی شیر نہ مار ڈالے تو تم کہتے ہو کہ یہ اسکا فعل نہیں بلکہ شراب کا فعل ہے اور اگر وہ اپنے پرانے راز بیان کرنا شروع کرتا ہے جیسا کہ مستون کا قاعدہ ہے کہ نشہ کی حالت میں دل کا جمید کھدیتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ یہ شخص باتیں نہیں کرتا بلکہ شراب کیسے پیتا ہے جسکی شراب میں یہ شور و شر ہے تو لورق سبحانہ میں اتنی رانائی اور قوت کیوں نہ ہوگی کہ بھی سمجھ سے خالی اور معطل کرنے خود اونچے درجہ کی باتیں کرے جیسے سبحانی یا اعظم ثانی وغیرہ شاید تمکو شبہ ہو کہ گو منشا اسکے صدور کا حق سبحانہ ہوں مگر جبکہ انکا صدور انکی زبان سے ہے تو اسکو حق سبحانہ کا کلام کیونکر کہہ سکتے ہیں اسلئے اسکا جواب یہ ہے کہ ہر قرآن کا ظہور ہی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوا ہے اسکو بھی کلام اللہ کہو۔ حالانکہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں تو وہ کافر ہو جاتا ہے پس ان الفاظ کا ظہور شیخ کی زبان سے ان کے حق سبحانی کی طرف نسبت کرنے سے کیسے مانع ہو جاوے گا بخیر تو جبکہ ہمارے پیچہ دی اپنے آشیانہ سے اڑ کر باہر پڑے علیہ الرحمۃ کے سر پر بیٹھا یعنی آخری ہوتی تو انہوں نے پھر صری باتیں کرنی شروع کیں اور چونکہ انکی عقل کو حیرت عشق کا سیلاب بہانے گیا تھا اسلئے پہلے سے زیادہ زور سے کہیں اور کہا کہ میرے قبہ میں بجز خدا کے اور کوئی نہیں پس تم خدا کو اس قبہ میں ڈھونڈو ہر ذریعہ و آسمان میں کہاں تک ڈھونڈو ہو گے یہ سنکر تمام مرید دیوانہ ہو گئے اور انکے جسم پاک پر چھریاں مارنے لگے اور ہر ایک اپنے پیر کے یوں بے خوف چھڑے مارتا تھا جیسے گرو کہ وہ (نام بہار) کے بدین

بے دردی کے ساتھ مسلمانوں پر چھری چلاتے ہیں مگر جو شخص شیخ کے جسم میں تلوار وغیرہ
 جھومتا تھا وہ اکتا اپنا ہی جسم بھارتا تھا یا نزدیک کے جسم پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا اور مرید زخمی اور
 خوں میں شرابور ہوتے تھے۔ اور جس نے ان کے گلے پر زخم لگنا چاہا اس نے اپنا ہی گلا
 کاٹ لیا اور مر گیا۔ اور جس نے ان کے سینے میں زخم لگایا خود اس کا سینہ جاک ہو گیا۔ اور وہ
 ابدی ہو گیا۔ اور جو لوگ اس اقبال مند سے واقف تھے ان کے دل نے گوارا نہ کیا کہ کوئی
 کاری زخم لگائیں بلکہ صرف خفیف زخموں پر اکتفا کیا انکی ادھوری عقل نے انکے ہاتھ باندھ رکھے
 اسلئے انکی جان تو بچ گئی مگر اپنے کوزخمی کر لیا۔ (ادھوری عقل اس واسطے کہ اس کا عقل کامل نہ تھا
 تو یہ تھا کہ بالکل تعرض نہ کرتے اور انہیں غیر مکلف سمجھ کر معذور قرار دیتے اور نرا جنون یہ تھا کہ
 کاری زخم لگاتے۔ مگر انھوں نے بین میں ایک روش اختیار کی اسلئے نہ وہ پورے عاقل تھے
 اور نہ پورے دیوانے) القصہ دن ہوا اور غم سے گھلے ہوئے مریدوں کی جان سے گریہ و زاری
 کا شور بلند تھا۔ اسی حالت میں ہزاروں آدمی ٹوٹ پڑے اور آگریوں خطاب کیا کہ اے مجمع
 کمالات کی معلوم ہوا کہ آپ عام آدمیوں کا سا جسم نہیں رکھتے اسلئے کہ اگر آپ کا جسم عام آدمیوں کا
 سا ہوتا تو اوروں کی طرح آپ کا جسم بھی فخر سے معدوم ہو جاتا اب بولانا فرماتے ہیں کہ جب کے
 ہوشیار کسی مست سے بھرتا ہے تو وہ اپنی آنکھ میں کانٹا چھوتا اور اپنے کو ضرر پہونچاتا ہے
 پس اے وہ شخص جو سرستان بادۂ عشق اتی پر تلوار چلاتا ہے یاد رکھ کہ یہ تلوار تو خود اپنے ماتر
 کیونکہ بدست تو فانی فی الشہ ہے اسلئے وہ لوگوں نے ضرر سے محفوظ اور ہمیشہ بخونی میں سکونت
 پذیر ہے اسکی ہستی فنا ہو چکی ہے اور اب وہ آئینہ بن گیا ہے پس جو کچھ تجھے دکھلائی دیتا ہے
 وہ خود تیری تصویر ہے اور کچھ نہیں پس اگر تو پھونک مار لگا تو خود اپنے اوپر مار لگا اور اگر آئینہ کو
 مار لگا تو خود اپنے کو مار لگا۔ اور اگر اسکو برتے گاتو اپنی ہی تصویر کو برتے گاتو اور اگر عیسیٰ مریم
 کی مثل سمجھے گاتو وہ بھی خود تو ہی ہوگا۔ کیونکہ وہ ان نقوش پرانی و بھلائی سے سادہ ہے جسکا
 تجھے احساس ہوتا ہے۔ اور جو نقش پرایا بھلا آئین تجھے دکھلائی دیتا ہے وہ خود تیری تصویر ہے
 جسکو اس نے تیسرے سامنے پیش کر دیا ہے۔ رہی اسکی ذاتی خوبی سو وہ تیسرے احاطہ اور اک
 سے خارج ہے (ف) جاننا چاہئے کہ مریدوں کے حلوں کا خود ان پر منعکس ہو جانا یہ جتنا

شیخ کی کرامت تھی اور حق سبحانہ کی جانب سے تہنید تھی اس امر پر کہ اہل اللہ کو نقصان پہونچانے سے انکا ضرر نہیں ہوتا بلکہ خود ضرر پہونچانے والے کا ضرر ہوتا ہے اور اس واقعہ سے اس امر معنوی کو حسی کر کے دکھلانا مقصود تھا اور یہ مقصود نہیں کہ اہل اللہ کے جسمانی ضرر پہونچ ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ یہ تو نصوص قطعیہ اور اخبار متواترہ کے خلاف ہے جب گفتگو یہاں تک پہونچ گئی تو منہ بند ہو گیا اور جب قلم بہا تک پہونچ گیا تو ٹوٹ گیا۔ اور یہ اشارہ تھا اس امر کی طرف کہ گو تم کو فصاحت حاصل ہے مگر منہ بند کرو اور دم نہ مارو کیونکہ اسرار الہیہ کا افشا نامناسب نہیں واللہ اعلم بالصواب۔ چونکہ مولانا شیخ ہیں اسلئے اب بڑے سالک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ گو شیخ بایزید سے سکر اور غلبہ حال میں وہ کلمات صادر ہوئے جنکا صدور بالاختیار جائز نہیں مگر تم دھوکھانا کھانا اور انکی تقلید نہ کرنا اور تمکو اگر قدس ذوق و شوق دستی حاصل ہو۔ تو خوشی میں آپے سے باہر نہ ہو جانا اور غیظ دغیرہ زبان سے نہ نکالنے لگنا۔ دیکھ تو لب بام پر ہے پس اس حالت میں تجھے نہایت احتیاط رکھنی چاہئے۔ اور یا تو مندر سے نیچے بیٹھنا چاہئے یا کونٹھے پر سے اترنا چاہئے ان ہی صورتوں میں سلامتی ہے ورنہ گر پڑنے کا اندیشہ ہے خلاصہ یہ کہ سالک کے لئے دو صورتیں حفاظت کی ہیں۔ تو ذوق و دستی کی حالت میں احتیاط نام رکھئے اور کوئی ایسی بات نہ کرے جو نازیبا ہو اور اس میں کے اختیار کو دخل ہو۔ اور یا اس طریق ہی کو چھوڑ دے اور حامیانہ اسلام یہ قناعت کرے کیونکہ اس میں تو مناد ہی کا خطرہ ہے اور سلوک میں بے احتیاطی کا انجام کفر ہے اسی لئے کسی بزرگ نے فرمایا ہے اندر تحشون المحصیۃ و مخن مخشی الکفر۔ دیکھو جب تمکو دو باطنی حاصل ہو جاوے تو اس عمدہ حالت کو اب بام سمجھو اور اس عمدہ وقت کی طرف سے ہر وقت کھٹکتے رہو۔ کہ ایسا نہویہ زائل ہو جاوے۔ اور خزانہ کی طرح اسے مخفی رکھو اور اسرار الہیہ کو شیطیات سے ظاہر نہ کرو تاکہ تمھاری محبت حق سبحانہ پر کوئی آفت نہ آ جاوے اور تم مردود نہو جاؤ اس خطرہ کے مقام میں تمہیں ڈرتے ڈرتے چلنا چاہئے اور اپنی زبان اور دیگر افعال کی سخت حفاظت کرنی چاہئے یہ تمھارا خوشی کے وقت اسکے زوال سے ڈرنا اور اسکی حفاظت کی امکانی تدبیر کرنا یہ اس مخفی لب بام سے الگ ہونا ہے۔ تم یہ نہ کہنا کہ تمکو کتنا ہر باطن نظر نہیں آتا

تو بچین کیونکر اسلئے کہ یہ مسلم ہے کہ تم اس مخفی بام کے کنارہ کو نہیں دیکھتے مگر تمھاری روح دیکھتی ہے اور خوشی اسی کو حاصل ہے اسلئے اسی کو دیکھنے کی ضرورت نہ تھی اور اسی کے بچنے کی ہم تمھیں اس لئے متنبہ کرتے ہیں کہ خوشی بہت خطرناک چیز ہے اور جب یہ حاصل ہوتی ہے تو آدمی سے انجام پتی کی صفت جاتی رہتی ہے دیکھ یعنی پہلے امتیں غارت ہوئی ہیں سبائی لٹو غارت ہوئیں ہیں کہ وہ خوشی کو لب بام پکڑی تھیں اور کنارہ پر سے آدمی غرور کرتا ہے اگر باور نہ تو قوم فتح اور قوم لوط کی حالت کو دیکھ لو اور ان سے عبرت پکڑو اور ضرور عبرت پکڑو تاکہ انبیاء و اولیاء کے قلوب صافیہ سے صفائی کا کچھ حصہ نہ لکھو بھی لجاوے۔ اب بولانا پھر مل قصہ کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔

سبب فصاحت بسیار کوئی آن فضول تر رسول

چوں بزدہم سست خوش گشت آن غی	پر تو مستی بے حد بنی
سست ادب بگذاشت آمد در خط	لاجرم بسیار گوشت از نشاط
بے ادب را بے ادب شر می کند	نہمہ جا بخودی شر میکند
و ر بود بد خوئے بد تر مے شود	گر بود عاقل نکو فرمی شود
وز غبی کم گردد استیناس او	بر لبیب آید لباب کا س او
با خود از مے با ادب گردد دیدام	بیخود از مے با ادب گردد تمام
بر ہم مے را محرم کرده اند	لیک اغلب چوں بند و نا پسند
تیغ را از دست بہ زن بستند	حکم غالب راست چوں اغلب بند

نشا اسکی گستاخی کا یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستی کا یہ تو اس پر ٹپا تو وہ بھی مست ہو گیا اسلئے لامحالہ اس نے فرط نشاط سے بکواس شروع کر دی اور ادب کو چھوڑ دیا اور لڑکھڑانے لگا اس پر کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مستی بڑی چیز ہے اور جب بری چیز ہے تو انبیاء و اولیاء

کو کیوں ہوتی ہے اسلئے کہ سستی خود بری چیز نہیں اور وہ ہر جگہ برا اثر پیدا نہیں کرتی۔ بلکہ جو طبعاً
 بے ادب ہوتا ہے اسکی اس صفت کو خوب ظاہر کر دیتی ہے پس اگر کوئی عاقل ہو تو اسکو بہت اچھا
 بنا دیتی ہے اور اگر کوئی بے خصلت ہو تو اسکی بد خوئی ظاہر کر دیتی ہے۔ اور اسکے سماع کا جو ہر اور صفت
 اعلیٰ و اناہی کو ملتا ہے اور وہ کو دن سے وحشت کرتی ہے اسلئے اسکو اپنا جو ہر نہیں دیتی اور یہ
 شراب باطنی ایسی ہی ہے جیسے شراب ظاہری چنانچہ جو بے نفس اور شائستہ و مہذب ہوتے ہیں
 وہ اس سے اور شایستہ ہو جاتے ہیں اور جو شریر اور اوباش ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہی وہ ہو جاتے ہیں
 اسپر کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ شاید تہ لوگوں کیلئے شراب پینا جائز ہونا چاہئے کیونکہ ان کے پینے
 میں کوئی مفسدہ نہیں کیونکہ عام حالت یہ ہے کہ لوگ بُرے اور نامرضی الاخلاق ہیں۔ اس لئے
 شریعت نے حرمت کے قانون کو عام کر دیا۔ اور مہذب اور غیر مہذب سب کیلئے ناجائز کر دیا کیونکہ
 اعتبار اکثر کا ہوتا ہے اور اکثر لوگ بُرے ہیں اسلئے ان ڈکیتوں کے ہاتھ سے یہ تلوار نکل گئی اور شراب
 کو ان کیلئے ناجائز کیا گیا۔ اور اچھے لوگ چونکہ کم تھے والہا در کا لعدم اسلئے قانون کو عام رکھا گیا
 اور کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا۔ **ف** تیخو دازے الہ اور برہمہ نے را محرم کردہ اند میں علامہ بحر العلوم
 نے مے عشق و سستی عشق مراد لی ہے اور اسکے حرام کرنے کے معنی یہ بتلائے ہیں کہ صوفیائے سلف نقص
 اور عیب سمجھتے ہیں۔ لیکن صاحب ذوق سلیم جانتے ہیں کہ یہ بیان بالکل خلاف تحقیق ہے اور وہ
 اسکی یہ ہے کہ سستی عشق کے اندر چار احتمال ہیں یا تو خود عشق مراد ہو یا اسکا سرور یا وہ تیخو دی شیطانی
 سے خالی ہو۔ یا وہ تیخو دی جس سے شیطانیات صادر ہوں۔ اول و ثانی تو یقیناً مراد نہیں ہو سکتے
 ثالث و رابع سو وہ بھی مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ مولانا نے کو حرام بتا رہے ہیں اور تیخو دی خواہ اس
 شیطانیات صادر ہوں یا نہ ہوں نہیں بلکہ اثر ہے دوسرے گو سکر باضافت فی الصوفی نقص ہو
 لیکن وہ بھی کمال ہے نہ عیب لہذا اسے عیب کہنا ٹھیک نہیں تیسرے محرم کردہ اند معنی
 میگویند ایک ایسا استعمال ہے جس سے معنی مقصود کی طرف ذہن منتقل نہیں ہو سکتا پھر وہ اسکی
 مولانا نے یہ بیان کی ہے کہ اغلب بد و ناپسند مستند اور قلمت و کثرت اس شراب کے پینے والوں
 میں دیکھی جائیگی۔ نہ کہ مجموعہ شاربین وغیر شاربین میں اور شراب عشق کے پینے والے اہل شریعت میں
 پس انکی نسبت یہ کہنا کہ اغلب بد و ناپسند مستند کیسے صحیح ہو سکتا ہے اور انکو رہنما کیسے کہا جاسکتا ہے

وان تاملت فی سیاق الکلام فظہر لک وجوہ آخرف خامل۔ **ف**ا شراب ظاہری کی حرمت کسی کو شراب باطنی کی حرمت کا شبہ نہونا چاہئے کیونکہ اسکے پینے والے کل مہذب ہوتے ہیں۔

بیان کردن رسول علیہ السلام سبب تفصیل و اختیار کردن آن جوان را بر پیران کار دین کار آزموده

گفت پیغمبر کہ اے ظاہر نگار
لے بسا ریش سیاہ و مرد پیر
عقل اور آزمودم بار بار
پیر پر عقل باشد اے پیر
از بلیس او پیر تر خود کے بود
طفل گیرش چوں بود صفا کمال
طفل گیرش چوں بود عیسیٰ نفس،
آں سفیدی مودیل خنگی است
آں مقلد چوں نہ اند جز ذلیل،
بہراو گفتم این تدبیر را
لیک پیر عقل نے پیر سن
انکہ اواز پردہ تقلید جست
نور پاکش بے لیل و بے بیان

تو ببین اورا جوان بے ہنر
وے بسا ریش سفید دل جو قیر
کر دپیری آں جوان در کار ہا
نے سفیدی سے اندر ریش و سر
چونکہ عقلش نیست اولاشے بود
پیر باشد در ہنر آں خوشخصال
پاک باشد از غرور و از ہوس،
پیش چشم بست کش کو تہنگی است
در علاست جویدا و دایم سبیل
چونکہ خواہی کرد بگزین پیر
نے ندانی ممتحن از ممتحن،
او نور حق بہ بنید ہر جہت
پوست بگافد در آید در میان

پیش ظاہر ہیں چہ قلب چہ سرہ
اے بسا ز تسیمہ کردہ بدود
اے بسا سس بنید و دہ بزد
تا کہ باطن میں جملہ کشوریم
قاضیائے کہ بظاہر می تنند
چوں شہادت گفت ایمانش نمود
بس متافق کا ندیں ظاہر گر خیت
ہمد کن تا پیر عقل و دیں شوی
از عدم چوں عقل زیبا رو کشا
کمترین زراں نامہائے خوش نفس
گر بصورت و انما یه عقل رو
در مثال احمقی پیدا شود
کو ز شرب مظلم ترو تازی تربت
اندک اندک خوے کن با نور روز
عاشق ہر جا اشکال و مشکلی است
ظلمت اشکال ازراں جوید و ش
تا ترا مشغول آن مشکل کس

او چہ دانند چیست اندر قوصہ
تا رہد از دست ہر روز خسود
تا فروشد آن بعقل مختص
دل بہ بینم و بظاہر نہنگریم
حکم بر اشکال ظاہر می کنند
حکم او مومن کنند ایں قوم زود
خون صد مومن بہ پنهانے بخریت
تا جو عقل کل تو باطن میں شوی
خلعتش داد و ہزاران نام داد
اینکہ نبود ہیچ او محتاج کس
تیرہ باشد روز پیش نور او
ظلمت شرب پیش او روشن بود
لیک خفاش شقی ظلمت حج برست
ورنہ خفاشے بمانی بے فروز
دشمن ہر جا چرغ مقبلہ است
تا کہ افزوں تر نماید حاصلش
وز نہاد زشت خود غافل کند

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ظاہر میں تو اسکو جوان اور بے ہنر سمجھ کیونکہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ ڈاڑھی سیاہ ہوتی ہے اور آدمی بڑھا ہوتا ہے اور ایسا بھی بہت ہوتا ہے کہ ڈاڑھی سفید ہوتی ہے اور دل قیر کی طرح سیاہ ہوتا ہے اور نور باطن حاصل نہیں ہوتا ہے جو کمال عقل کا سبب ہے پس ڈاڑھی کی سفیدی اور سیاہی نقصان و کمال عقل کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس جوان کو بار بار آزمایا ہے اور دیکھا ہے کہ اُس نے بہت سے کاموں میں بوڑھا بن کیا ہے تو جو معمر شخص کو پسند کرتا ہے یہ تیری غلطی ہے کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے اور ہر عمر کا راسخ و مفید نہیں ہوتا دیکھ لے ابلیس سب سے زیادہ معمر ہے اور کوئی اس سے زیادہ معمر نہیں ہو سکتا مگر چونکہ عاقل نہیں اسلئے کسی کام کا بھی نہیں پس معلوم ہوا کہ فی نفسہ معمر ہونا کوئی چیز نہیں بلکہ عاقل ہونے کی ضرورت ہے تو اس ہڈی کو جوان کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ جوان بھی نہ سہی بلکہ بچہ سہی لیکن چونکہ صاحب کمال ہے اسلئے وصف کمال کے لحاظ سے بڑھا ہے اور اگر یہ بچہ بھی ہو تو چونکہ سچ دم ہوا اسلئے غرور اور ہوا و ہوس سے پاک ہوگا اور یہ عین عقل ہے لہذا عاقل ہوگا پس ثابت ہوا کہ ڈاڑھی کی سفیدی کوئی چیز نہیں ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ یہ اس شخص کیلئے جسکی آنکھیں بند ہوں اور چونکہ دور میں نہ کمال کی دلیل ہے اور چونکہ ایسا شخص مقلد ہے اور مقلد کا سہارا نہ ملتا ہے اسلئے اُسے ہمیشہ علامت کی ضرورت ہوتی ہے اُسکے لئے ہم نے کہا تھا کہ جب تمکو پیشوا کرنا ہو تو بڑے کو کرو مگر مرد ہماری پیروی پر عقل ہے نہ کہ پیر سال لیکن مقلد کو ناقص اور کال میں امتیاز نہیں ہوتا اسلئے اُس کے واسطے تو یہی ہے کہ وہ معمر کو اختیار کرے کیونکہ پختگی عقل کا بصیرت سے تو اسکو جوان کی نسبت علم ہے نہ بڑے کی رہی علامت پختگی سو وہ بڑے میں موجود ہے نہ کہ جوان میں اسلئے اُسکے لحاظ بڑے کو ترجیح ہے اور جو لوگ حجاب تقلید سے لٹکے محقق و صاحب بصیرت ہو گئے ہیں وہ حق سچا کے نور سے جو کہ انکو حاصل ہے امر واقعی کو معلوم کر لیتے ہیں انکے لئے علامت کی ضرورت نہیں کیونکہ نور حق سبحانہ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ بدون دلیل اور بیان کے کھال کے اندر گھس کر باطنی حالت معلوم کر لیتا ہے۔ برخلاف ظاہر میں کے کہ اسکے نزدیک کھونا اور کھرا دونوں برابر ہیں وہ کیا جانے کہ ہمید جسم کے اندر کیا ہے اسلئے اُسکے واسطے دلیل و علامت کی ضرورت ہے دیکھو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی مصلحت سے آدمی کے ظاہر و باطن میں مخالفت ہوتی ہے کبھی باطن اچھا ہوتا

اور ظاہر ہوا اور اسکی مثال تو ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص سوئے کو چوروں سے بچانے کے لئے
 دہونیں میں نکلے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر اچھا ہوتا ہے اور باطن برا اسکی مثال ایسی ہے
 جیسے کوئی شخص تانبے پر سونے کا ملمع کرتے تاکہ وہ اسکو کسی کم عقل کے ہاتھ بچدے پس ہم
 لوگ جو تمام عالم کی باطنی حالت با علام الہی بن سکتے ہیں دل کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کو نہیں
 دیکھتے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ قصۃ چونکہ باطنی حالت کے معلوم کرنے سے عاجز ہیں اسلئے
 ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ اور شکل ظاہری پر حکم لگاتے ہیں۔ چنانچہ جب کسی نے کلمہ شہادت پڑھ لیا
 اور اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو اسپر مومن کا حکم کرتے ہیں اور اسکو ظاہر و باطن میں مسلمان سمجھتے ہیں
 اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ایسے منافقوں نے جو کسی مصلحت دنیوی کے بنا پر ظاہر کفر سے بھاگ
 ظاہر اسلام میں داخل ہو گئے ہیں حقیقی طور پر سیکڑوں مسلمانوں کا خون کر دیا ہے خواہ انہیں
 قتل کر کے خواہ ان کو دین سے برگشتہ کر کے۔ جیسا کہ عبداللہ بن سبا اور اسکے تبعین نے کیا ہیں
 تم کو شمش کر دو کہ شیخ عقل و دین ہو جاؤ۔ تاکہ اہل الشریکے طرح باطن میں ہو جاؤ۔ اور متقین
 کے ضرر سے محفوظ ہو جاؤ۔ دیکھو جب عقل جمیل پردہ غیب سے جلوہ نما ہوتی ہے تو آدمی کو معزز
 و ممتاز کرتی اور اسے نہایت نامور کر دیتی ہے معمولی حالت ایسی یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص رہتا
 ہو جاتا ہے اور اندر ہونکی طرح دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا عقل کی تو یہ شان ہے کہ اگر وہ شکل
 اور ظاہر ہو تو اسکے نور کے مقابلہ میں روز روشن تاریک معلوم ہوا اور حقیقی اور بے عقلی کی حالت
 یہ ہے کہ اگر اسکی صورت ظاہر ہو تو تاریکی شب اسکے سامنے منور معلوم ہو کیونکہ وہ رات سے
 بھی زیادہ تاریک اور مظلم ہے۔ شاید کوئی سوال کرے کہ پھر آدمی اسے کیوں پسند کرتے ہیں اور
 اسے کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خفاش ہیں اور بہ جزت خفاش ظلمت
 خواہی ہو جاتا ہے اور ظلمت ہی اسکی غذا ہوتی ہے پھر اسے کیسے چھوڑے اب فرماتے ہیں کہ لے
 خفاش صفت تو نور عقل سے جو کہ نور روز سے مشابہ ہے رفتہ رفتہ مناسبت پیدا کر لے ورنہ تو
 خفاش صفت ہی رہیگا۔ اور جہاں کوئی اشکال اور شکل ہوگی تو اسی کا عاشق رہیگا۔ اور جہاں
 چراغ ولایت ہوگا تو اسکا دشمن ہوگا کیونکہ اشکال و شکل میں تو ظلمت چل ہے۔ اور تو ظلمت یہ
 عاشق ہے اسلئے تو اشکال کا عاشق ہوگا۔ اور چراغ ولایت میں روشنی علم ہے اور تو روشنی کا

دشمن ہے اسلئے اس چراغ سے متفرج ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ تو استدلالیات ہی میں گرفتار رہیگا اور کشفیات سے تجھے بے مناسبتی رہیگی۔ اب ہم تم کو اسکاراز بتلاتے ہیں کہ وہ ظلمت اشکال پر کیوں عاشق ہے سنو اسکا دل ظلمت اشکال کا اسلئے طالب ہے کہ اسکو اسکا مایہ علم عقل زیادہ معلوم ہو کیونکہ جب وہ کسی بات میں اشکال یا اسکا جواب پیدا کریگا تو لوگ سمجھیں گے کہ بڑا عاقل اور فہیم ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تم کو سوال و جواب میں الجھا کر اپنی سرشت بدست غافل کرد اور تم اسکی باطنی حالت میں غور نہ کر سکو۔

علامت عاقل تمام نیم عاقل و مردمان نیم مرد و علامت شقی مغرور

اولیل و پیشوائے قافلہ است
تابع خویش است آن بخویش رو
ہم بدیاں نورے کہ جاننش زبان جریہ
عاقلے را دیدہ خود داند او
تا بدوبینا شد و چست و حیل
خود نبودش عقل و عاقل را گذشت
می بخوید ہم نذیر و ہم بشیر
تنگش آید آمدن خلف و لیل
گاہ لنگاں آیس و گاہے تبار
نیم شمعے نے کہ نورے گد کند
نیم عقلے نے کہ خود مردہ کند

عاقل آں باشد کہ او با مشغلہ است
پیرو نور خود است آل پیش رو
مومن خویش است ایمان آید
دیگرے کہ نیم عاقل آمد او
درست مددے زد جو کو را نذر لیل
واں خرمی کہ عقل جو سنگے نہ داشت
رہ نہ اند نے قلیل و نے کثیر
غرہ اند غفلت و در قان قیل
می رود اندر سیاہاں دراز
شمع نے تا پیشوائے خود کند
نیست عقلش تا دم زندہ نہ

تا بر آید از نشیب خود بہام
در پناہ عاقلے زندہ سخن
مردہ نے تا دنگہ عیسے بود
غورہ باشد نے عنبتے بود
سنگ بست مخام و ترش رد بود
عاقبت بخت دولے بر می ہمد
زانکہ نازل شد بلا از آسماں

مردہ آں عاقل آید او تمام
عقل کامل نیست خود را مردہ کن
زندہ نے تا ہمد عیسے بود
زندہ نے و مردہ نے لاشے بود
غورہ کز غورگی در نگزدرد
جان کورش گام ہر سومی ہند
سو دندہ ہر جبیدن آں زماں

یہاں سے مولانا عاقل کامل اور عاقل ناقص اور احمق کی حالت بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عاقل کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شعلہ لے ہوئے ہو کیونکہ وہ اپنا رہبر خود ہوتا ہے اور دوسرے کا مقتدا اور پیشوا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ اسکے سہارے پر چلتے ہیں یہ پیشرو خود اپنے نور کا پیرو ہوتا ہے اور یہ خودی کو چھوڑ کر چلنے والا خود اپنا تابع ہوتا ہے اسلئے گویا کہ وہ خود اپنے اوپر ایمان لاتا اور اسی نور پر ایمان رکھتا ہے جس سے اسکی جان متغذی ہے (یہ شان اصالیہ تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ہے اور انکے توسط سے اولیا راشر کو بھی اسکا ایک معتدبہ حصہ حاصل ہو جاتا ہے اسلئے وہ بھی ان ہی کیساتھ ملحق ہیں اور چونکہ انبیاء کی طرح اولیا اپنے اوپر ایمان نہیں رکھتے بلکہ انکا ایمان انبیاء ہی پر ہوتا ہے اسلئے ہم نے مؤمن خویش مست الذکوہ حقیقت پر محمول نہیں کیا بلکہ تشبیہ پر محمول کیا۔ اور مقصود یہ ہے کہ انکو استقلال کی شان حاصل ہوتی ہے جیسے مؤمن بنفسہ کو ہوتی ہے مگر علی تفاوت درجات کمال العقل ہیں انبیاء کو استقلال اتم و اکمل حاصل ہوگا اور اولیا کو اس سے کم اور جبکہ یہ معلوم ہو گیا کہ مؤمن خویش مست سے بیان استقلال مقصود ہے نہ کہ معنی حقیقی تو معنی حقیقی سے سکوت ہوگا اور یہ شبہ نہ واقع ہوگا کہ اس سے لازم ہے کہ یا تو انبیاء بھی مؤمن بنفسہ ہوں یا اولیا بھی مؤمن بنفسہ ہوں کیونکہ عاقل دونوں ہیں اور دونوں کو مؤمن

خویش است کہا ہے پس اگر مومن خویش است ان کے یہ معنی ہیں کہ وہ حقیقہ اپنے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو لازم ہے کہ اولیا بھی مومن بالقسم ہوں اور اگر یہ معنی ہیں کہ وہ مجازاً اپنے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو لازم کہ انبیا بھی مومن بالقسم ہوں اور محصل دفع شبہ یہ ہے کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ وہ علی تفاوت درجات الاستقلال مستقل ہیں جیسے کہ مومن بنفسہ مستقل ہوتا ہے گو دونوں استقلال میں فی الجملہ فرق بھی ہے کہ اول کیلئے اہمیت لازم نہیں اور دوسرے کے لئے لازم ہے۔ ہر یہ بات کہ وہ حقیقہ کسپر ایمان رکھتے ہیں اس سے کوئی بحث نہیں خواہ اپنے اوپر ایمان رکھتے ہوں یا دوسرے پر اب شبہ نہ رہا۔ خود اپنے اوپر ایمان لانے کی ایک مختصر اور واضح توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انبیا کا اپنے اوپر ایمان.....

..... لانا تو ظاہر ہے رہے اولیا سو اگر ایمان انبیا پر ہے اور مولانا نے احوال انسانہ کا اتحاد ثابت کیا ہے جسکی تفصیل گذر چکی تو انکا انبیا پر ایمان لانا اتحاد کی بنا پر گویا کہ خود اپنے ہی اوپر ایمان لانا ہے اور دوسرا شخص جو ہم عاقل کی حالت یہ ہے کہ وہ عاقل کو اپنی آنکھ جانتا ہے اور اسکے سہارے پر چلتا ہے اور اسکو یوں کہہ سکتا ہے جیسے اندھا اپنے رہبر کو پکڑ لیتا ہے جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اکی مینائی سے مینا ہو جاتا ہے۔ اور تیز رو اور ہڑا شخص ہو جاتا ہے اور تیسرا شخص وہ ہے جو احمق ہو اور عقل بالکل نہ رکھتا ہو اور باوجود ذاتی عقل نہ ہونے کے عاقل کو بھی چھوڑ دیتا ہو اسکی حالت یہ ہے کہ وہ بالکل راستہ نہیں جانتا اور اس بشیر و نذیر (شیخ) کو نہیں ڈھونڈ پتا۔ جو اسکو منافع سے مطلع کرے اور مضار سے ڈرائے بلکہ وہ غفلت اور فضولیات میں منہمک ہوتا ہے اسکو شرم آتی ہے کہ کسی رہبر کے پیچھے چلے اسکی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ مسافت طویلہ راہ خدا میں کبھی تو نگہ را اور بالیوس چلتا ہے اور کبھی دوڑ کر یعنی وہ خود راہی سے اسکو طے کرنا چاہتا ہے پس کبھی تو بے قاعدہ چلتا ہے اور کبھی باقاعدہ۔ اسکے پاس شمع عقل کامل ہوتی ہے کہ اسے پیشوا بنائے اور نیم شمع یعنی نیم عقل کہ وہ صاحب شمع یعنی شیخ ماعقل کو رہبر بنائے اور اس سے نور حاصل کرے۔ اور نہ تو اسکو عقل کامل ہوتی ہے کہ وہ زندو کی سی بیہوش نہ ہو اور عیسے علیہ السلام کی روحانی مرد و نکو زندہ کر دے۔ اور نہ عقل ناقص ہوتی ہے کہ اپنے کو مردہ کہے اور شیخ عاقل کے سامنے

اپنے کو کامل مردہ بنائے تاکہ وہ جضیض ناسوت سے اوج ملکوت تک پہنچ جاوے پس اگر تم کو عقل کامل حاصل نہ ہو تو اپنے کو ایک زندہ سخن مائل کی پناہ میں مردہ کر لو خیر یہ مضمون تو جملہ معتزضہ کے طور پر تھا اب ہم الحق کی حالت بیان کرتے ہیں سنو وہ نہ تو زندہ بجیات روحانی ہے کہ اسکی بھونٹک میں بھی دم عیسے کا اثر ہو اور وہ روحانی مرد و نکو جلا سکے اور نہ مردہ ہی ہے کہ کوئی عیسے نفس شیخ کامل اسے بھونٹک مار کر زندہ کر دے۔ اور وہ اسکی بھونٹک کا محل بنجاوے۔ (بھونٹک سے مراد فیض تعلیم و صحبت ہے) غرض کہ نہ وہ زندہ ہے اور نہ مردہ بلکہ محض بیچ ہے۔ اور نہ ایک کچا انگور ہے نہ پختہ ہے جوئے یعنی کامل بن سکے اور نہ خود سے یعنی کامل ہے اور قاعدہ ہے کہ جو کچا انگور ایسا ہو کہ وہ اپنے غورہ بن کو نہ چھوڑے تو وہ ٹھہرا ہوا اور کچا اور کھٹا اور نکما پھینکنے کی قابل ہوتا ہے لہذا یہ حق بھی محض نکما ہے۔ نیز اسکی یہ حالت ہے کہ وہ اکل بچہ ہر طرف چلتا ہے مگر وہ اس دام ضلالت سے نکل نہیں سکتا۔ ہاں کو دنا پھاند تا بہت ہی مگر اسوقت اسکیا کہ کو دنا پھان کچھ کام نہیں آتا کیونکہ آسمان سے بلا نازل ہو چکی ہے یعنی وہ بلا سے حماقت میں گرفتار ہوتا ہی رگوئے بالائے احمق اختیار ہی ہے مگر اسکو آسمان سے نازل ہونے والا اسلئے کہا گیا کہ قضائے آسمانی کو بھی آمیں گونہ دخل ہے۔

قصہ آبگیر صیاداں و آں سہ ماہی یکے مائل و
یکے نیم مائل و یکے مغرور ابلہ بے عقل و عاقبت ایشان

کہ دروسہ ماہی اشکرف بود
قشر افسانہ بود و میں مغرور جاں
برگشتند و بدیدند آں ضمیہ
ماہیان واقف شدند و ہوشمند

قصہ آں آبگیر ست لے عنود
در کلید خواندہ باشی لیک آں
چند صیادے سوئے آں آبگیر
پس شتابیند تا دام آورند

<p>آنکہ عاقل بود عزم راہ کرد گفت با آنہا نہ دارم مشورت نہ زاد و بود بر جان شان تند مشورت را زندہ باید نکو لے مسافر با مسافر اے زن از دم حرب الوطن بگذر مایست اگر وطن خواہی گذر آں سوئے شط</p>	<p>عزم راہ مشکل نا خواہ کرد کہ یقین سستم کنند از قدرت کاہلی و جہل شان بہرین زند کہ تر از زندہ کست آن زندہ کو ز آنکہ بایست لنگہ دار دے زن کہ وطن آن سوست چنان این سو نیست این حدیث راست را کم خواں غلط</p>
---	---

چونکہ او پر نزول بلائے آسمانی کے وقت سعی کا بیکار ہوتا بیان فرمایا تھا اسلئے اب اسکے مناسب ایک قصہ بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک تالاب کا قصہ ہے کہ اُمیں تین عجیب جھیلیاں تھیں تم نے اس قصہ کو کلیلہ دمن میں پڑھا ہوگا لیکن وہ قصہ کا پورے جس عنوان سے ہم بیان کرتے ہیں وہ مغر جان ہے اسلئے اس مقام پر اسکا ذکر لغو نہیں ہے پس تم اسے غور سے سنو اور کلیلہ دمن میں پڑھ لینے کی بنا پر بے توجہی نہ کرو۔ خیر قصہ یہ ہے کہ چند شکاری اس تالاب کی طرف آنکے اور اسکے پانی میں مخفی جھیلیوں کو دیکھا۔ یہ دیکھ کر وہ جال لینے دوڑے۔ جھیلیاں انکے اس ارادہ پر مطلع اور خبردار ہو گئیں پس ان میں جو پھلی عاقل تھی اُس نے تو وہاں سے جلدینے کا پختہ ارادہ کر لیا یعنی اس رستہ کا قصد کر لیا جو کٹھن تھا اور سپر چلنے کی خواہش نہ تھی اور دل میں کہا کہ میں ان جھیلیوں سے اس معاملہ میں مشورہ نہیں کرئی کیونکہ یہ امر یقینی ہے کہ یہ مجھے اپنی مقدور بھر دھل مل کر نیگی۔ اور پیدائش و سکونت کی محبت انکے دل میں اثر کریگی۔ اور وہ مجھے سفر سے مانع ہوگی۔ اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ اُن کی کاہلی اور جہالت کا اثر پھیر پڑے گا۔ اب بولا نا انتقال فرماتے اور مضمون ارشاد دی بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مشورہ کیلئے زندہ دل اور اچھے شخص کی ضرورت ہے جو کہ تمہیں زندہ کر دے اسکے بعد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کہاں ہیں یعنی بہت کم ہیں اور عام حالت تو

خراب ہی ہے۔ نہ ختم چونکہ عالم ناسوت سے عالم ملکوت کا سفر کرنا چاہتے ہو اسلئے ایسے ہی لوگوں
مشورہ کرو کیونکہ جو لوگ عورتوں کی طرح خانہ ناسوت میں محبوس ہیں انکی رائے تمہارے عیالوں
توڑ دے گی یعنی اس سے مانع ہوگی۔ دیکھو تم حرب الوطن من الایمان کے فریب میں نہ آ جانا اور عالم
ناسوت کو وطن سمجھ کر انہیں نہ رہ پڑنا۔ بلکہ اس سے گزر جانا۔ کیونکہ وطن اصلی تو عالم غیبیکہ۔ کیونکہ
تمہاری حقیقت روح ہے اور روح ناسوتی نہیں ہے پس اگر وطن مطلوب ہے تو دریائے ناسوت کے
اُس پار پہنچ جاؤ اور اس صحیح حدیث حب الوطن من الایمان کو غلط مت پڑھو۔ یعنی اسکو عالم
ناسوت پر محمول نہ کرو۔

سیر حدیث حرب الوطن من الایمان

در وضو ہر عضو را در دے جدا	آدمہ است اندر خبر بہر دعا
چونکہ استنشاق بینی می کنی	بوئے جنت خواہ از رب غنی
تا تر آں بکشد سوائے جہاں	بوئے گل باشد دلیل گلستان
چونکہ استنجا کنی در دو سخن	ایں بود یارب تو ز نیم پاک کن
درست من اینجا رسید این ایشہ	دستم اندر شستن جانست دست
لے ز تو کس گشتہ جان ناکساں	درست افضل ترست ز جانہاں ساں
حدین ایں بود کردم من لینم	زاں سوائے حد را نفی کن لے کریم
از حدت شستم خدایا پورست	از حوادث تو بشوایں دوست

حکایت آں شخص کہ بوقت استنجا گشت اللہم ارحنی
رائحة الجنہ سبحان اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی

من الملتزم ہرین کہ درواستنجاست این را در وقت استنشاق
خواند عزیزے گفت سوراخ دعا گم کردہ

کہ مرا بابوئے جنت واجبست
لیک سوراخ دعا گم کردہ
ور دینی را تو آوردی بکوں
را حہ جنت کے آید از دبر
وے تکبر کردہ تو پیش شہاں،
ہیں مرو معکوں عکسش بندست
بو وظیفہ ستی آمد از عقل
جائے آں پونیت این سوراخ تیر
بوز موضع جو اگر باید ترا
تو وطن بشناس لے خواجہت

آں یکے در وقت استنجابگفت
گفت شخصے خوب ورد آوردہ
این عاچوں وردینی بود چوں
را حہ جنت زہنی یافتہ
او تو اضع بردہ پیش بلہاں،
آں تکبر خبرہاں خوب ست چست
از پے سوراخ بینی رست گل
بوئے گل بہر شام ست لے لیر
کے ازینجا بوئے خلد آید ترا
ہمچنین حب الوطن باشد درست

چونکہ او پر حدیث حب الوطن من الایمان کے غیر محل سے متعلق کرنے کی جانعت کی تھی اور محل
سے متعلق کرنے کی ترغیب دی تھی اسلئے اب اس مضمون کو ایک قصہ سے واضح فرماتے ہیں اور کہتے
ہیں کہ اولاً یہ سمجھ لو کہ وضو میں ہر عضو کیلئے ایک جداگانہ وظیفہ دعا کیلئے ضروری ہے
آیا ہے چنانچہ حکم ہے کہ جب تم ناک میں پانی دو تو حق سبحانہ سے بوسے جنت کی درخواست کرو اور
کہو اَللّٰهُمَّ اِحْیِ مِنْ رَاْعِیَ الْجَنَّتِیْ تاکہ حق سبحانہ تمکو جنت کی بوسنگہا دیں اور وہ بوسہ جنت
میں لیجاوے کیونکہ قاعدہ ہے کہ بوسے گل گلستاں کی طرف بہر ہوتی ہے۔ اسی طرح بوسے جنت کی طرف

راہنمائی کرے گی اور حکم ہے کہ جب استخاکہ و تومہارا وظیفہ اور کلام یہ ہونا چاہئے کہ اے اللہ تو مجھے
نجاست سے پاک کر۔ میرا ہاتھ تو ہمیں تک پہنچتا ہے سو اس نے اس مقام کو دھو ڈالا لیکن میرا ہاتھ
میری جان کو دھوئے سے عاجز ہے پس اے وہ ذات جو نالائقوں کو لائق بناتی ہے۔ تیرا دست
قدرت جانوں تک پہنچتا ہے پس تو میری جان کو پاک کر دے مجھے نالائق کی رسائی تو ہمیں تک
تھی اسلئے میں نے اسی کو پاک کر لیا۔ پس اس مقام سے ادھر چلے گئے یعنی روح تو اُسے پاک کرنے
اور اے اللہ میں کھال کو تو دھو چکا ہوں۔ مگر تو میرے دل و جان کو دھو دے جو میرے دوست
ہیں خبر یہ تو تمہید تھی اب اصل مطلب ہو۔ ایک شخص استنجے کے وقت کہ رہا تھا کہ اے اللہ تو مجھے
بوئے جنت سے پیوستہ رکھ کسی شخص نے اس دعا کو سن کر کہا کہ میاں دعا تو تھے ابھی کی۔
لیکن اس دعا کا سوراخ بھول گئے بھائی یہ دعا تو سوراخ بینی کی تھی تھے سوراخ مقدر پر اسے کس
پرٹھا جنت کی بو تو ناک سے محسوس ہوتی ہے پاخانہ کے مقام سے تو جنت کی بو نہیں آتی۔ اب مولانا
یہاں سے ایک استطرادی مضمون ارشاد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے وہ
شخص جو احمقوں کے سامنے تواضع کرتا ہے اور اہل اللہ سے تکبر کرتا ہے تو محل تواضع و تکبر بھول گیا
تکبر تو کمینوں کے مقابلہ میں عمدہ اور موزوں ہے تو میٹر ہمارے محل یہ تیرا میٹر ہلچلتا ہے لئے بیڑی ہے
جو تجھے نفس کے قبضہ سے نہ نکلنے دے گی اس مضمون استطرادی کو ختم کر کے پھر اصل قصہ کی طرف
عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ بھول تو سوراخ بینی کیلئے آگاہ ہے اور بو تو ناک کا
حق ہے اور بوئے گل تو قوت شامہ کیلئے ہے بیٹھے کا سوراخ اس بو کا محل نہیں تو سوچ تو سی
اکیں جنت کی بو تجھے پاخانہ کے مقام سے آسکتی ہے ہرگز نہیں۔ پس تو اس بو کو اس کے محل سے
طلب کر اب مولانا فرماتے ہیں کہ یوں ہی حب الوطن من الایمان نہایت صحیح ہے مگر تمکو پہلے وطن کو
پہچانا چاہئے کہ کون ہے اور پھر وطن کی محبت کرنی چاہئے۔

دل زراے مشورت شان برکم	گفتاں ماہی زیرک رہ کم
چوں علی تو آہ اندر چاہ کن	نیست وقت مشورت ہیں راہ کن
شب روی پنہان روی کن چرخس	حرم آں آہ کیا بست و بس

بحر خودی ترک این گرداب گیر
از دست ام با خطر با بحیر نور
می دو دتا در تنش یک رگ بود
خواب خود در چشم تر سنده کجاست
راہ دور پہن پہنا گرفت
رفت آخر سوئے امن و عافیت
کہ نیابد حد آنرا هیچ طرف
نیم عاقل را از ان شدی کام
چون گشت ہمہ آں رہنما
می بیاستم شدن در پے تفت
چون کہم چوں فوت شد آن فرستم
باز ناید رفت یاد آں ہیات

سو خودی را غم نزن زیر آب گیر
سینہ را با ساخت میرفت آن حذور
پہچو آہو گز پئے او سگ بود
خواب خمر گوش فک اندر پئے خطا
رفت آن ماہی رہ دریا گرفت
رہنما بسیار دید و عاقبت
خوشی تن افکند در دریائے زرف
پس چو صیادان بیاوردند دام
گفت آہن فوت کردم وقت را
تا کہاں رفت او لیکن چوں رفت
این زماں بودے نداد حسرت
برگزشتہ حسرت آوردن خطا

اب مولانا چھلیوں کے قصہ کی طرف عوذ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عاقل پھل مٹے کہا کہ مجھے چلینا
چاہئے اور ان سے مشورہ اور رائے لینے کا خیال چھوڑ دینا چاہئے۔ اور اپنے نفس سے خطاب کر کے
کہا کہ اب مشورہ کا وقت نہیں ہے پس تجھے رستہ پر بڑھ لینا چاہئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرح
کنوئیں میں انہار غم کرنا چاہئے (مشہور ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کرم اللہ
وجہہ سے اسرار بیان فرماتے تھے تو وہ نہ ضبط کر سکتے تھے اور نہ کسی سے کہہ سکتے تھے اسلئے کنوئیں میں
سُتہ ڈال کر اپنے دل کا بخار نکالتے تھے گریہ واقعہ ثابت نہیں مولانا نے بنا بر شہرت لکھ دیا ہے دہو کھا
نہ لکھا نا چاہئے) کیونکہ اس انہار غم کے محرم کیا ہیں اور اب تم کو صرف یہ چاہئے کہ کسی کو راز دار نہ

بنائے اور کو تو ایل سطح رات کو اوڑھتا چلے یعنی سفر محقق اور بلا مشورہ اختیار کرے تاکہ کوئی مزاحم
 نہ داور چاہئے کہ اس تالاب کو چھوڑ کر دریا کا عزم کرے اور اس گرداب کو چھوڑے اور دریا کو طلب
 کرے یہ سوچ کر اس ہوشیار مچھلی نے اپنے سینہ کو پاؤں بنایا اور سینہ کے بل اس خوفناک مقام
 بحر نور میں چل دی۔ (بحر نور سے مراد بحر حقیقت و معرفت نہیں ہے کما وہم بلکہ دریائے معارف ہے
 اور توجیہ اضافت یہ ہے کہ مصائب و بلا یا کو ظلمت سے تشبیہ دیجاتی ہے اسکے مقابلہ میں راحت
 و آسائش نور سے مشابہ ہونگے اور معنی بحر نور دریائے موجب راحت ہونگے واللہ اعلم) اور وہ
 وہ یوں و درمی جسطح وہ ہرن جسکے پیچھے کتا لگا ہوا ہوا سوقت تک دوڑتا ہے جب تک کہ اس میں
 ذرا سی بھی قوت باقی ہوتی ہے اور دوڑتا بھی چاہئے کیونکہ ایسی حالت میں غفلت کی نیند سونا
 جبکہ کتا پیچھے لگا ہو سخت غلطی ہے اسکے علاوہ ڈرنے والے کو نیند آ بھی تو نہیں سکتی پھر سو کیونکہ
 سکتا ہے خیر تو وہ مچھلی چل دی اور دریا کا رستہ لیا اور بہت لمبا چوڑا رستہ اختیار کیا گو اُسے رستے
 میں بہت کچھ تکلیفیں ہوئیں مگر بالآخر وہ امن و عاقبت کے مقام پہنچ گئی۔ اُس نے اپنے کو
 ایسے گہرے سمندر میں ڈال دیا جسکے کنارہ کو کوئی نظر نہیں محسوس کر سکتی تھی پس جبکہ سکاری
 لوگ جال لے آئے تو تیمم عاقل مچھلی کی زندگی تلخ ہو گئی اور اُس نے کہا کہ افسوس میں نے وقت کھو ڈالا
 میں اُس راہبر کی ہمراہ کیوں نہ چلی گئی یہ مسلم ہے۔ وہ بدون کے اچانک چلی گئی لیکن جب وہ چلی
 گئی تھی اور مجھے معلوم ہو گیا تھا تو فوراً ہی مجھے بھی اسکے پیچھے چل دینا چاہئے تھا خیر اب پچھتاوے
 کچھ نہیں ہوتا جب وقت نکل گیا تو اب کیا ہو سکتا ہے اب مولانا فرماتے ہیں کہ گد مشتہ پر پچھتاوے
 سخت غلطی ہے کیونکہ وہ تو اب واپس ہو نہیں سکتا اسلئے کہ وہ تو اب معدوم ہو چکا پھر لوٹ
 کیسے سکتا ہے لہذا اس پچھتاوے کو چھوڑنا چاہئے۔ اور آئندہ کی فکر کرنی چاہئے۔ اسکے بعد مولانا
 اسکے متعلق ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔

قصہ آل مرغ ٹہ وصیت کرد کہ برگزشتہ شیمانی مخور
 و در تدارک وقت اندیش و رفتہ غیم مخور

آں یکے مرغ گرفت از نکر دام مرغ اور آگفت کائے خواجہ ہمام

تو یک مرغ ضعیف پیمو من
 تو بے گاو ان و میشاں خورده
 تو نگشتی سیر زانهاد رزم
 مر مرا آزاد گرداں از کرم
 اهل مرا تا که سپیدت بر دهم
 اول آن پندت و هم بر دست
 بر سر دیوار بدهم تانیش
 و آن سوم پندت و هم من در دست
 آنچه بردست است اینست آن سخن
 پر گفتش چون گفت اول پندت
 گفت دیگر هرگز شسته غم مخور
 بعد از آن گفتش که در بیم کتیم
 دولت تو بخت نرسد ز نال تو
 فوت کردی در که روزیت نبود
 اینجا که وقت زادن حالمه
 گشت غمناک و همی گفت آه
 من چرا آزاد کردم مرا

صید کرده خورده گیر لے نیک ظن
 تو بے اشترب فرمان کرده
 هم نگردی سیر از اجزائے من
 اے جوانمرد کریم محتشم
 تا بدانی زیر کم یا ابله
 بدست لے جان و دل برست تو
 تا شوی زان پندشاد و خوش گشت
 که ازین سه پند گردی بخت
 که محالے را ز کس باور ممکن
 گشت آزاد و بران دیوار رفت
 چون ز تو بگذشت زان حسرت
 ده درم سنگ است یک درم تیم
 بود آن گوهر حق حسان تو
 که نباشد مثل آن در در وجود
 ناله دارد خواجہ شد در غلغلہ
 این چرا کردم که شد کارم تباہ
 زین خیل از راه بردی مرا

کہ مبادا برگزشتہ و غمت
بیاگر دی فہم پسندم یا کری
ہیچ تو باور ممکن قول محال
دہ درم سنگ اندرونم چوں بود
باز گو پسند سوم اسے ناز نہیں
تا بگویم پسند ثالث را رنگاں
سوئے صحر اسر خوشم آزاد رفت
تخم افگندن بود در شورہ خاک
تخم حکمت کم و ہش لے پند گو
چونکہ تو پندش دہی دانشنود

مخ گفتش نے نصیحت کہوت
چوں گزشتہ رفت غم چوین فوری
واں دوم پندت بگفتہ کہ بخل
سن نیم خود دہم سنگ لے رسد
خواجہ باز آمد بخود گفتا کہ ہیں
گفت لے خوش عمل کردی ہاں
ایں بگفتہ بر پرید و شاد رفت
پسند گفتن با بھول خوابناک
چاک حق و جہل پسندیرد و فرو
زانکہ جاہل جہل را بندہ بود

ایک شکاری نے فریب اور جاہل سے ایک پرندہ پکڑا اس پرندہ نے اس سے کہا کہ جناب میں نے
مانا کہ آپ نے مجھے کمزور جانور کو پکڑ کر کہا لیا لیکن آپ خیال فرمائیں کہ آپ نے بہت سی گائیں
اور بہت سی بھیڑیں چٹ کر لی ہیں مگر ہنوز آپ کا پیڑ نہیں بھرا۔ پس ضرور ہے کہ مجھے کھا کر بھی آپ کا
پیڑ نہ بھر لگا۔ پس میرے نزدیک بہتر رائے یہ ہے کہ آپ مجھے براہ کرم آزاد کر دیں اور چھوڑ دیں
تاکہ میں آپ کو تین نصیحتیں کروں اور اس سے آپ کو معلوم ہو جاوے کہ میں دانا ہوں یا بیوقوف لیکن
شرط یہ ہے کہ پہلی نصیحت تو آپ کے ہاتھ پڑیچا ہو اگر ونگا اور دوسری دیوار پر نہ لگا کہ آپ اس سے شاداں
و فرجاں ہوں اور تیسری نصیحت میں آپ کو درخت پر چھک کر ڈنگا۔ ان تین نصیحتوں سے آپ خوش
اقبال ہو جاویں گے اس رائے کو شکاری نے منظور کر لیا۔ اور پرندہ نے کہا کہ پہلی نصیحت جو آپ کے
ہاتھ پڑیچے ہوئے ہے یہ ہے کہ محال بات کوئی کہے تم اسکا یقین نہ کرنا۔ جبکہ اس نے اس کے ہاتھ پڑیچے

پہلی نصیحت کردی تو اب وہ حسب المشرط آزاد ہو گیا۔ اور دیوار پر جا بیٹھا اور وہاں بیٹھ کر کہا کہ دوسری نصیحت یہ ہے کہ گذشتہ پر افسوس نہ کرنا۔ اور جو بات تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر چھپتا پاتا یہ کہہ کر اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں دس درم وزن کا ایک سوئی پوشیدہ ہے اور تمہاری جان کی قسم وہ تمہاری دولت اور تمہارے بال بچوں کی خوش اقبالی کا ذریعہ تھا مگر افسوس کہ تمہارے ہاتھ سے وہ سوئی نکل گیا کیونکہ تمہاری قسمت ہی میں نہ تھا۔ جو کہ عالم وجود میں اپنا نظیر نہیں رکھتا سنیے ہی اس شکاری نے یوں آدھ وزاری شرف کی جیسے دروازہ کے وقت حاملہ عورت کیا کرتی تھی اور بہت غمگین ہوا اور کہا کہ ہائے ہائے میں نے یہ کام کیوں کیا جس سے میرا کام بگڑ گیا اور میں نے تجھے کیوں آزاد کر دیا کبخت تو نے مجھے چال کر کے راہ راست سے بھٹکا دیا۔ پرندہ نے کہا کہ کیا میں نے آپکو نصیحت نہ کی تھی کہ گذشتہ کا تم کو افسوس نہ کرنا چاہئے جبکہ جو کچھ ہوتا تھا ہو چکا تو اب کیوں غم کرتے ہو۔ اب دو حالتیں ہیں یا تو تم نے میری نصیحت کو سمجھا نہیں یا تم بہرے ہو۔ خیر دوسری نصیحت میں نے آپکو یہ کی تھی کہ اپنی غلطی سے تم محال بات کہیں نہ ماننا مگر تم نے اس کے بھی خلاف کیا کیونکہ میرا کل وزن تین درم نہیں تو دس درم وزن کا سوئی تیرے اندر کیسے ہو سکتا یہ سن کر اسکو ہوش آیا اس نے کہا کہ اچھا اب تیسری نصیحت بھی کر دے اس نے کہا کہ بجا ہے آپ نے ان دو نصیحتوں پر خوب عمل کیا ہے کہ میں تیسری نصیحت کر کے کھوؤں۔ یہ کہہ کر خوش خوش اڑ گیا اور مرہ سے آزادانہ جنگل کی طرف چل دیا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ جاہل اور اونگھنے والے (بے رغبت) آدمی کو نصیحت کرنا شورہ خاک میں بیج ڈالنا یعنی فضول ہے۔ حماقت اور جہالت کا چاکہ نہیں کیا جاسکتا اور وہ شورہ زمین ہے اسلئے اسے نصیحت کر ایسے کو نصیحت کا بیج نہ دے کیونکہ جاہل آدمی جہل کا غلام ہوتا ہے اور جب تم اسے نصیحت کرتے ہو تو وہ اسے نہیں سنتا۔

چارہ اندیشیدن آن ماہی نیم عاقل و خود را مردہ کردن

چونکہ مانند از سایہ عاقل جدا	نیم عاقل گفت در وقت بلا
فوت شد از من چنان نیکو رفیق	کو سوئے دریا شد وار غم عقیق

لیک زان نندیشم و بر خود زدم
 پس بر آرم اشکم خود به زبر
 می روم هر دو چنانکه خس رود
 مرده گردم خویش بپارم بآب
 مرگ پیش انمرگ نیست ای فتی
 گفت مولوا کلکم من قبل ان
 بهیچناں مردوشکم بالا فگند
 هر یکے ناں قاصداں لیں غصه خورد
 شاد میشدا و ازاں گفت در لیغ
 پس گرفتش یک صیاد و اچمند
 غلط غلطان رفت پنهان اندر آب
 از چپ از راست می جست آن سلیم
 دام افگند نداندر دام ماند
 بر سر آتش به پشت تاب
 او می جوشید از لطف سیر
 او همیگفت از شکنجه و زبلا
 باز میگفت او که گمراهن بار من

خویشتن را این زماں مرده گتم
 پشت زیر می روم بر آب بر
 نه بسیار چنانکه کس رود
 مرگ پیش از مرگ نیست از عذاب
 اینچنین فرمود مارا مصطفی
 یا بنی الموت تموتوا بالفتن
 آب بردش که نشیب و گبلند
 که دریغ ما هست مهتر مرد
 پیش رفت این بازیم رستم ز تیغ
 پس بر لطف کرد و بر خاکش فگند
 ماند آن احمق می کرد اضطراب
 تا که به بد خویش بر ماند گلیم
 احمق او را در آن آتش نشاند
 با حماقت گشت او بهمخواب
 عقل می گفتش الم یا تاک ندید
 بهمچو جان کافران قالا بلی
 و ابرهم از محنت گردن شکن

<p>من لست ارم جز بد ریائے وطن آب حید جویم و امین شوم ہچنین سیکر دبا خود و وعدہ و امن عاقل بگیرم روز و شب</p>	<p>آبگیرے مانست از من سکن تا ابد در امن و در صحت روم کر چنینی و رطہ اگر گرم رہا تا نیفتد در چنینی رخ و تعب</p>
--	--

اب مولانا پھر قصہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب وہ نیم عاقل چھلی سایہ عاقل
جدا رہ گئی تو اس نے مصیبت کے وقت کہا کہ وہ تو دریا کی طرف جلدی اور غم سے آزاد ہو گئی
اسلئے اُسے تو فائدہ ہوا مگر میرا یہ نقصان ہوا کہ میرا ایک بہتر ساتھی جاتا رہا لیکن اب میں اسکا
خیال ہی چھوڑتی ہوں اور بطور خود ہی کوئی تدبیر کرتی ہوں خیر اس وقت رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ
میں اپنے کو مردہ کر لوں اور صورت اسکی یہ ہے کہ اپنا پیٹ اوپر کر لوں اور کمر بچے اور پانی پر تیر
الگوں اور پیپروں تیروں جیسا کہ تمکا بلا اختیار و شعور تیرتا ہے نہ کہ ایسا تیرنا جیسا کہ آدمی تیرتا
ہے غرض کہ میں مردہ ہو جاؤں اور اپنے کو پانی کے حوالہ کر دوں اور اپنی حس حرکت سے کچھ کام
نہ لوں۔ بلکہ محض سکے تابع ہو جاؤں کیونکہ مرنے سے پہلے مرنا عذاب سے نجات دینے والا ہے۔
اب مولانا فرماتے ہیں کہ واقعی مرنے سے پہلے مرنا موجب سامن ہے اسلئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے اور کہا ہے کہ تم سب اس سے پہلے مر جاؤ کہ تمہیں موت آئے یعنی
تم فتنوں میں مبتلا ہو کر مرد۔ یعنی تم اپنی زندگی ہی میں اپنی خواہشات کو فنا کر دو اور مرضی حق
سجائے کے تابع ہو جاؤ ورنہ فتنوں میں مبتلا ہو کر مرد گے۔ غرض کہ وہ یوں ہی مر گئی اور اپنا پیٹ
اوپر کر لیا۔ اور بالکل بے حس و حرکت ہو گئی۔ پس کبھی پانی اسکو بچے بچانا کبھی اوپر لاتا تھا دیکھ کر
ان شرکاروں کو بہت ہنچ ہوا اور کہا کہ ہائے افسوس بڑی اعلیٰ درجہ کی چھلی مر گئی۔ وہ چھلی اس
افسوسناک گفتگو سے خوش ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ میری چال چلگئی اور میں خیر سے بچ گئی اسلئے
بعد ایک شرکاری نے اسے اٹھایا اور تھوک کر اُسے زمین پر پھینک دیا پس وہ کوچیکے چپکے رو بہکتی
ہوئی پانی میں بہ چکی گئی مگر چھلی احمق تھی وہ تپتی رہی وہ احمق کبھی اوپر اچھلتی تھی اور

کبھی آدمی اور مقصود یہ تھا کہ اس مصیبت سے نکلی جاوے اور اپنا کبیل چھڑالے مگر کہاں نکل سکتی تھی آخر آنکھوں نے جال پھینکا اور وہ جال میں آگئی۔ دیکھو احمق نے اسے اس مصیبت میں پھنسا یا اگر وہ بھی اپنے ساتھیوں کی موافقت کرتی تو کبھی مصیبت میں نہ پھنستے اور حماقت ہی کے سبب آگ کے اوپر تو سے کی پشت سے ہنچو اب ہونی یعنی بھونی گئی وہ آگ کی گرمی سے جوش کھاتی تھی مگر عقل اس سے کتنی تھی کہ تیسے پاس کوئی ڈرانے والا نہ پہنچا تھا یعنی کیا ایسے واقعات نہ پیش آئے تھے جن سے تو متنبہ ہونی اسکا جواب وہ اس شکینہ دار اس مصیبت میں سے وہ دیتی تھی جو کفار دیں گے یعنی کیوں نہیں ضرور آیا تھا فیروزہ کہتی تھی کہ اگر میں اب کے اس گردن شکن تکلیف سے بچ جاؤں تو اب دریا ہی میں رہو گی اور تالا بیس کہی نہ ہو گی اور بہت سا پانی تلاش کر کے بے کشت ہو جاؤ گی اور ہمیشہ کیلئے چین اور سکھ میں چلی جاؤ گی غرض کہ وہ اسی قسم کی اپنے سے عہد کر رہی تھی کہ اگر اب کے اس بھنور سے نکلیاؤں تو رات دن عاقل کا دامن تھامے رہو گی تاکہ میں اسکو چھوڑ کر پھر مصیبت میں نہ پڑ جاؤں۔

بیان آنکہ عہد کروں احمق در وقت گرفتاری وندم ہیچ وفائے
ندار و کہ ولورد و العاد و الما نھو عنہ و انھم لکاذبون چوں
صبح کاذب و فاند ارد

عقل می گفتش حماقت با تو است	با حماقت عہد را آید شکست
عقل را باشد وفائے عہد ہا	تو نداری عقل رواے خبر بہا
عقل را یاد آید از پیمان خود	برودہ نیان بدر اند خرد
چونکہ عقل نیست نیان تہیت	دشمن و باطل کن تدبیرت
از ٹی عقل پروانہ خیس	یا و نادر آتش سہو و خیس

<p>چونکہ پرشس سوخت تو بہ می کنند ضبط و در کے حافلی و یادداشت چونکہ گوہر نیست تابش چوں بود ایں تمنا ہم ز بعقلی اوست ایں ندامت از نتیجہ برنج بود چونکہ شد برنج آن ندامت شد عدم آن ندم از ظلمت غم نسبت یار چوں برفت آن ظلمت غم گشت خوش سیکند او تو بہ و سپر خرد</p>	<p>آزنیانش بر آتش می زند عقل را باشد کہ عقل آزار فرشت چوں مذکر نے ایابش چوں بود کایں نہ بیند کان حماقت را چه سوخت نے عقل روشن چوں گنج بود می نیز ز خاک آں تو بہ و ندم پس کلام اللیل بحجہ النهار ہم رود از دل نتیجہ و زادہ اش بانگ لورد و العاد و امی زند</p>
--	--

وہ چہلی نادم ہو رہی تھی مگر عقل اس سے کہہ رہی تھی کہ حماقت تیری ساتھ ہے اور حماقت کے ساتھ عہد کا ٹوٹنا لازم ہے پس تیری یہ ندامت قائم رہنے والی نہیں ہے۔ وفاق عہد تو عقل کا کام ہے اور عقل تجھے ہے نہیں تو وفاق عہد کیونکر ممکن ہے اور عقل ہی کو اپنے پیمان یاد رہتے ہیں اور وہی پردہ نسیان کو چاک کرتی ہے نہ کہ حماقت۔ پس چونکہ تجھے عقل نہیں ہے اسلئے نسیان تجھے حاکم اور تیری تدبیر کا باطل کرنے والا اور اسکا دشمن ہے۔ دیکھو عقل کے نہونے سے پروانہ کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اسکو آگ اور اسکی سوزش اور اسکی آواز یاد نہیں رہتی جب اسکے پر جلنے پر اسوقت وہ تو بہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اسکے پاس نہ پھٹکوں گا مگر نسیان اسے پھر آگ سے بھڑا دیتا ہے اور وجہ اسکی یہی ہے کہ ضبط اور ادراک محفوظ رکھنا اور یادداشت عقل کا کام ہے کیونکہ عقل ہی انکوفوت دیتی ہے اور عقل ہے نہیں تو یہ باتیں کیونکر ہو سکتی ہیں۔ اسلئے کہ یہ امور تو عقل کے تابع ہیں پس جبکہ متبع ہی نہ ہو۔ تو تو ان کیونکر ہو سکتے ہیں۔ مثلاً جب ہوتی ہی نہ ہو تو اسکی چاک کیسے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جبکہ عقل نہ جو یاد دلانے والی ہے تو اسکا اس فعل سے

رجوع کیونکر ہو سکتا ہے۔ خیر تو اس مچھلی کی یہ تمنا بھی اسکی بے عقلی سے ناشی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتی کہ حماقت کی عادت کیا ہے۔ حماقت کی عادت یہ ہے کہ وہ عہد کو بھلا دیتی ہے پس اگر وہ چانتی تو عہد بھی نکر تی کیونکہ سمجھتی کہ ایسی حالتیں ۹۔ مگر نافضل ہے۔ رہی یہ بات کہ ندامت کب نہیں رہتی سو اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ ندامت اثر ہے تکلیف کا اور روشن اور خزانہ کی طرح قابل قدر عقل کا نتیجہ نہیں ہے۔ لہذا جبکہ تکلیف نہیں رہتی تو ندامت بھی نہیں رہتی پس ایسی توبہ اور ندامت خاک کی برابر بھی نہیں ظلمت غم سے بیس مرتبہ ندامت ہوتی ہے لیکن جب وہ ظلمت نہیں رہتی تو وہ ندامت بھی نہیں رہتی۔ اور اسکی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ہاروں الرشید کی کینزک لئے کہا تھا کہ رات کی بات رات گئی اسلئے کہ قاعدہ ہے کہ دن رات کی بات کو مٹا دیتا ہے اور جبکہ ظلمت غم جاتی رہی اور خوشی حاصل ہو گئی تو دل سے اسکا اثر جو اس سے پیدا ہوا تھا یعنی ندامت وہ بھی جاتا رہتا ہے پس وہ مچھلی توبہ کرتی ہے مگر عقل تجربہ کار کستی ہے کہ اگر پھر اسکو راحت ہو جاوے تو یہ پھر غافل ہو جاوے گی جیسے کہ حق سبحانہ کفار کی نسبت فرماتے ہیں کہ وہ دوزخ میں اپنے ناشائستہ افعال سے توبہ کریں گے اور کہیں گے کہ لگہر ہم کو دنیا بھیج دیا جاوے تو ہم معاصی کا ارتکاب نہ کریں گے لیکن انکا یہ بیان بالکل غلط ہے اگر انکو پھر دنیا میں بھیج دیا جاوے تو یہ پھر معاصی کا ارتکاب کریں گے۔

انکہ شہوت می تند عقلش فحوال
وہم قلب نقد ز عقلماست
ہر دور اسوئے محک کن زود نقل
چوں محک مر قلب را گوید بیا
کہ نہ اہل فراز و شیب سن
ہمچو زربا شد در آتش سلیم

عقل ضد شہوت است پہلواں
وہم خوانش آنکہ شہوت را گذاشت
بے محک پیدا نہ کرد و وہم عقل
ایں محک قرآن و حال انبیا
تا بینی خویش از اسیب سن
عقل را اگر آرزو سازد و نہیم

اور چونکہ بیان کیا تھا کہ عقل یہ کہتی وہ کہتی ہے اسلئے اب عقل کی حالت بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو عقل کیا چیز ہے عقل مخالف ہے خواہشات نفسانہ کی پس جو قوت مدرکہ خواہشات نفسانہ کے تابع ہو اسے عقل نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ جو شہوات کی مزاحمت نکمے اور انکو آزاد چھوڑ دے اُسے وہم کہنا چاہئے اب سمجھو کہ وہم ایک کھوٹا سوناسہ اور کھرا سونا زار عقل ہے رہی یہ بات کہ کھرا کھوٹا کیونکر معلوم ہوا سکے لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بدون کسوٹی کے نہیں معلوم ہو سکتی۔ اور بدون کسوٹی کے وہم و عقل میں امتیاز نہیں ہو سکتا۔ پس تمکو چاہئے کہ دونوں کو کسوٹی کے پاس لجاؤ اور اس سے جانچو شاید تم کو کہ کسوٹی کیا چیز ہے اسلئے ہم بھی بتائے دیتے ہیں سو کسوٹی قرآن اور احوال انبیا ہیں پس دونوں کے اقتضارات کو اس سے ملا کر دیکھو جسکے اقتضارات ان سے لمبا ویں وہ عقل ہے اور جسکے نہ ملیں وہ وہم ہے کسوٹی معروف کسوٹی کی طرح کھوٹے سونے (وہم) کو دعوت دیتی ہے کہ تو اتنا کہ تجھے میری تاثیر سے معلوم ہو کہ یہ ادعویٰ زری جھوٹا ہے اور تو میری جانچ کے قابل نہیں اور تو میرے امتحان میں پورا نہیں اتر سکتا رہی عقل سو اس کی یہ حالت ہے کہ کسوٹی ٹوٹ کسوٹی اگر اسے آہ سے بھی دو ٹکڑے کر دیا جائے تو وہ یوں ہی خنداں رہے گی جیسے آگ میں سونا۔

جوابات مہوسی کہ صاحب عقل بود و فرعون کہ صنا و ہم بود

عقل مہوسے جان افروز را
گفت فرعونش بگو تو نیستی
حجتہ اشرا ماسام از ضلال
نسبت نامت بدیت را بگو
نام اہلم کمترین بندگان ش
زادہ از پشت جواری و عبید

وہم مرتفعون عالم سوز را
رفت مہوسے بر طریق نیستی
گفت من عقلم رسول فوالجلال
گفت نے خامش بہا کن ہاؤ ہو
گفت کہ نسبت مرا از خاک دانش
بندہ زادہ آل خداوند وحید

نسبتِ صلم ز خاک و آب گل
مرجع این جسم خاک ہم بجاک
اصل با وصل جملہ سرشاں،
نے مدد از خاک سیگر و نوت
چوں دجانی میشود او باز خاک
ہم تو ہم ماو ہم اشباہ تو
گفت غیر این نسب کیا نیست
بندہ فرعون و بندہ بندگانش
بندہ باغی و طاعی و ملام
خونی و غداری و حق ناشناس
در غریب خوار و در ویش و خلق
گفت حاشا کہ بود با آن ملیک
واحداں در ملک و او را یار نے
نیست خلقتش و او گر کس مالکے
نقش و کردہ است نقاش با حق
تو نتانی ابروئے من ساختن
بلکہ آن غدار و آن طاعی توئی،

آب گل را دوا نیرداں جان دل
مرجع تو ہم بجاک اے سہمناک
ہست از خالی و آذر اصد شاں
از غذائے خاک فر بہ گردنت
اندر اں گور مخوف سہمناک
خاک گردند و منسا ند جاہ تو
مر تر آں نام خود او لی ترست
کہ از پرورد ازل جسم و جانش
زیں وطن بگریختہ از فعل شوم
ہمیریں و صاف خود می کن قیاس
کہ ندانستی سپاس باو حق،
در خداوندی کس دیگر شریک
بندگانش را جز او سالار نے
شرکتش دعوی کند جز ہا لکے،
غیر اگر دعوی کند او ظلم جو است
چوں توانی جان من بشناختن،
کہ کنی با حق تو دعوی دہی،

<p>نے برائے نفس کشتہ نے بلہو آنکہ جانفش خود نہ بد جانے بدلو صد ہزاران طفل بے جرم و زباں تاجہ آید بر تو زین خون خوردنت بر امید قتل من مطلوب را سرنگوں شد انچہ نفست می پزید این بود حق من و نان و نمک روز روشن بردلم تاری کنی گر نذاری پاس من در خیر شر زہر مارے را تو جوں خواہی چشید لیک خارے را گلستاں می کنم</p>	<p>گر بکشتہ من عوانے را بسہو من ز دم بکشتے و ناگہ او قتاد من سگے کشتہ تو مرسل زادگاں کشتہ و خوں شان من گردنت کشتہ و ذریت یعقوب را کوری تو حق مرا خود بر گزید گفت اینہا لایل بے ہیچ شک کہ مرا پیش حشر خواری ثنی گفت خواری قیامت صعب تر ز خنم کیے را نمی تانی کشید ظاہر کار تو ویراں می کنم</p>
---	---

مولانا نے اوپر عقل اور وہم کا تشابہ بیان کیا تھا اور امتیاز کیلئے کسوٹی کی ضرورت بتلائی تھی اب دونوں کے امتیاز کو ایک مثال سے ظاہر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہم تو فرعون عالم سوز کیلئے حاصل تھا اور عقل موسیٰ علیہ السلام کیلئے جو کہ جان کو منور کرنے والے ہیں تفصیل اسکی یہ ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا اور کہا کہ بتلاؤ تم کون ہو اسپر انھوں نے طریق فنا اختیار کیا اور کہا میں اپنی ذات سے کچھ نہیں ہوں ہاں حق سبحانہ کا صاحب عقل رسول اور اسکے بند و پیر اسکی حجت اور انکے لئے گمراہی سے امان ہوں یہ سنکر فرعون نے کہا کہ بس چپ رہو اور ان فضولیات کو ختم کرو۔ اور اپنا پرانا نسب اور نام بیان کرو۔ اسپر انھوں نے فرمایا کہ آپ بڑا نسب سیمجین کہ میں خاک سے پیدا ہوا ہوں اور میرا اصلی نام خدا کا ایک ادنیٰ علام ہے میں اس خدا کے یکتا کے بندہ کا بیٹا ہوں

اور اسکے غلاموں اور لونڈیوں سے پیدا ہوا ہوں میرا اہل نسب یہ ہے کہ میں خاک اور آب و گل سے پیدا ہوا ہوں اور حق سبحانہ نے آب و گل کو دل و جان عطا فرمائے ہیں یہ تو میری ابتدائی حالت تھی اب انتہائی حالت بتاتا ہوں میرا یہ جسم خاکی خاک ہی میں لوٹ بھی جاوے گا اور صرف میں ہی نہیں بلکہ تو بھی خاک ہی میں لوٹے گا غرض کہ ہم مطیعین حق سبحانہ اور تم سب کبر و تکبر اہل خاک ہے اور اسکی سیکڑوں علامتیں ہیں دیکھو کیا تمہارا جسم خاک سے مدد نہیں لیتا اور غذائے خاکی سے تمہاری گردن موٹی نہیں ہوتی ضرور ہوتی ہے پس یہ کھلی علامت ہے تمہارے خاکی ہونے کی جب تمہارا خاکی ہونا ظاہر ہو گیا تو اب میں کہتا ہوں کہ وہ روح ہے جس نے اسکو خاک سے علیحدہ کر رکھا ہے جب وہ چلی جائیگی تو پھر یہ جسم ڈراؤنی قبر میں جا کر خاک میں بلجاوے گا اور ہر جگہ بھی اسی پر قیاس کر لو۔ پس ثابت ہوا کہ تو اور ہم اور تیسرے تمام اشیاء و امثال خاک ہر جائیں گے اور تیرا جاہ قائم نہ رہے گا یہ سن کر فرعون نے کہا کہ نہیں اس نسب کے علاوہ تمہارا ایک اور نام بھی ہے اور تمہارے لئے اس نام کا لینا زیادہ اولیٰ ہے اور وہ یہ ہے کہ تو وہ عبد فرعون اور اس کے غلاموں کا غلام ہے جس نے اس (فرعون) کے ذریعہ سے ابتدا سے اپنے جسم و جان کو پالایا اور تو اسکا ایک باغی اور سرکش اور ظالم غلام ہے جو اپنے منحوس فعل کے سبب اس کے پاس سے بھاگ گیا ہے اور بے وفا اور ناحق شناس ہے۔ یہ تیرے مختصر اوصاف ہیں تو اپنے دیگر اوصاف کو بھی انہیں پر قیاس کر لے مثلاً تو غریب الوطنی میں ذلیل اور محتاج اور چیتھڑوں لگا ہے جس نے ہمارا شکر اور حق نہیں پہچانا اور اسکی بدولت اس حال کو پہنچا۔ اسپر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حاشا کہ اس شہنشاہ حقیقی کے ساتھ اسکی خدائی میں کوئی اور شریک ہو وہ اپنے ملک میں کیسا ہے اسکا کوئی شریک نہیں اور وہی اپنے بندوں کا حاکم ہے اس کے سوا کوئی اور حاکم نہیں اپنی مخلوق کا وہی مالک ہے اس کے سوا کوئی مالک نہیں اسکی شرکت کا کون دعویٰ کر سکتا ہے بجز اسکے جو تباہ اور برباد ہوئے والا ہو میری تصویر اسی نے بنائی ہے اور میرا مصور وہی ہے اگر کوئی اور اس امر کا دعویٰ کرے۔ تو وہ ظالم ہے تو میرا ایک ابرو نہیں بنا سکتا پھر تو میرے بچان کا پید اکرنا کیا جائے۔ اور تو جو مجھے غدار وغیرہ کہتا ہے تو میری نسبت تو یہ الزام غلط ہے ہاں تو خود غدار اور سرکش ہے حق سبحانہ کے ساتھ مشارکت کا دعویٰ ہے رہا یہ الزام کہ میں نے ایک پولیس میں کو قتل کیا یہ الزام ایک حد تک صحیح ہے

لیکن مجھ سے زیادہ اس جرم کا تو مجرم ہے کیونکہ اگر میں نے ایک پولیس میں خطا مار ڈالا ہے تو درجہ
میں نے کوئی جرم نہیں کیا کیونکہ میں نے اسے نہ کسی خواہش نفسانی کی بنا پر مارا ہے اور نہ فضول
مارا ہے بلکہ حقیقت اسکی یہ ہے کہ میں نے اسکے ایک گھونٹہ مارا تھا اس سے وہ دھتکے گر گیا۔
اور جس میں خود ہی جان نہ تھی۔ اس مردہ (ردہ جانے) نے جان دیدی خلاصہ یہ کہ میرا قصہ اسکے
قتل کا نہ تھا بلکہ وہ قتل اتفاقی تھا پھر وہ چند ان معصوم الدم بھی نہ تھا کیونکہ کافر تھا پس اگر
میں نے ایک کتے کو خطا مار ڈالا تو کوئی جرم نہیں کیا تو نے تو لاکھوں پیغمبر زادوں کو بے جرم اور
بے قصور قتل کیا ہے اور تیری گردن پر انکافون ہے دیکھئے اس قدر خونخواری کا تجھے کیا وبال
پڑتا ہے۔ تو نے اولاد یعقوب علیہ السلام کو قتل کیا ہے اس امید پر کہ تو مجھے جس کا قتل تجھے مقصود
بالذات ہے قتل کر دے۔ لیکن تیری آنکھوں میں خاک جھونک کر حق سبحانہ نے محفوظ رکھا
اور برگزیدہ کیا اور جو خیالات تیرا نفس بکھار رہا تھا ان کو منقلب کر دیا اسپر فرعون نے جو آپ
دیا کہ ان باتوں کو چھوڑ اور یہ بتا کہ کیا میرا اور میرے نان و نمک کا یہی حق ہے کہ تو مجھے میری
جماعت کے رہبر و ذلیل کرتا ہے اور روز روشن کو چھپتا ریک کرتا ہے یہ سن کر حضرت موسیٰ
علیہ السلام نے جو اب دیا کہ اس ذلت سے کیا ڈرتا ہے قیامت کی رسوائی سے ڈرہ زیادہ
سخت ہے۔ جو تجھے لامحالہ حاصل ہوگی۔ اگر تو بھلائی اور برائی میں میرا لحاظ نہ رکھیں گے اور میری
اطاعت نہ کر لگا تو غور تو کر کہ جب تو ایک پسو کے ڈنک کی تکلیف یعنی معمولی ذلت نہیں آتی
کر سکتا تو سانپ کا زہر (اتنی بڑی رسوائی) کیونکر کر سکتا ہے یہ صحیح ہے کہ میں بظاہر تیرا بنانا
کھیل بگاڑ رہا ہوں لیکن حقیقت میں کانٹے کو گلستان اور تجھ ناقابل کو قابل بنارہا ہوں۔

بیان آنکہ عمارت درویرانی است و جمعیت در پریشانی
و درستی در شکستگی و مراد در بے مرادی و وجود در عدم

آں کیے آمد زمین راجی شگافت	ابلیہ فریاد کرد و بر نہافت
کایں زمیں را از چہ ویراں میکنی	می شگانی و پریشانی مے کنی

<p>تو عمارت از خرابی باز دوان تا نگردد زشت و بیلای این زمیں تا نگردد نظم و ازیر و زبیر کے شود نیکی کوو کے گرد نغیر کے رود سوزش کجا یا بد شفا کس زنداں درزی علامہ را بر دریدی چه کتم بدریدہ را نئے کہ اول کمنہ را ویران کنند ہست شان پیش از عمارتہا خراب زراں تلف کردند معموری تن کے شود راستہ زراں خوان</p>	<p>گفت لے ابلہ برو برین مہراں کے شود گلزار و گنم زاراں کے شود بستان و کشت و برگ تا نہ بشگافی بہشت تریش خیز تا نسوزد خلطہایت از دوا پارہ پارہ کردہ درزی جامہ را کہ چہ ایں اطلس بگزیدہ را ہر بنائے کمنہ کا باداں کنند ہچنین حداد و خب و قصاص آں ہلیلہ واں ہلیلہ کو فتن تا نکوبے گنم اندر آسیا</p>
---	---

اب مولانا مضمون سابق کو امثلہ سے واضح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک شخص زمین کو (ہل وغیرہ سے) پھاڑ رہا تھا ایک احق کو دیکھ کر تاب نہ رہی اور چلا اٹھا کہ ارے زمین کو کیوں خراب کر رہا ہے اور اسے کیوں پھاڑتا اور پرگندہ کرتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اوہ تو فتن جا اپنا کام کر اور مجھے مرنے والے پہلے تو یہ سیکھ کہ سنوارنا کسے کہتے ہیں اور نگارنا کسے بھلا تو یہ تو بتا کہ جب تک یہ زمین خراب اور ویران نہ ہوگی اسوقت تک باغ اور گہیو کا کھیت کسے بن سکتی ہے اور جب تک یہ زمین تلیٹ نہ ہوگی اسوقت تک اس سے باغ اور کھیتی اور پتے اور پھل کیسے پیدا ہو سکتے ہیں اور جب تک تو نہ شتر سے منہ بند زخم کو نہ چیرے گا اسوقت تک وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے اور جب تک دوا سے تیری اخلاط فاسدہ فنا نہ ہوگی اسوقت تک تیری تکلیف کیونکو دور ہوگی

اور تجھے شفا کیسے حاصل ہوگی دیکھ درزی کپڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے لیکن کبھی کوئی شخص اس درزی کا دل سے یہ کہتا ہے کہ تو نے اس اعلیٰ درجہ کے اطلس کو کیوں پھاڑا اب میں اس پٹے پرے کو کیا کروں اور دیکھ جس نرانی عمارت کو تعمیر کرتے ہیں کیا اول اسے گراتے نہیں ہیں ضرور گراتے ہیں علی ہذا برہمی ہوا ہر قصاب سب یہی کرتے ہیں کہ اصلاح سے پہلے افساد کرتے ہیں علی ہذا بلبلہ و بلبلہ کو کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جسم کو خراب کرتے ہیں اور پھر انکو تلف کر کے جسم کی اصلاح کرتے ہیں اور دیکھ جب تک گیہو و گندھ کی بیج نہ پیسا جاوے اسوقت تک ہمارا دسترخوان کھانوں سے کیونکر بالا مال ہو سکتا ہے ان تمام وجوہ سے معلوم ہوا کہ اصلاح سے پہلے افساد ہوتا ہے پس ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ظاہر اکار تو دیران مسکین الخ نہایت درست ہے۔

جواب دادن موسیٰ علیہ السلام فرعون را در تہدید

<p>اے فرعون شست و بار نام اے سماک از چنیں شست بدنام منتی کر مئے را کردہ تو از دہا تا با صلاح آورم من و مبدم مار من آں از دہا را بر کند ورنہ از جانب برآرد آن و مار</p>	<p>اے تقاضا کرد آں نان نمک گر پذیر پی بند موسیٰ و ابرہی بسکہ خود را کردہ بندہ ہوا از دہا را از دہا آور دہ ام تا دم آں از دم ایں بشکند گر رضا دادی رہیدی از دوما</p>
--	---

اب پھر موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کی طرف رجوع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ تو مجھے اپنے احسانات یاد دلاتا ہے اسکے متعلق یہ ہے کہ تیرے احسانات ہی کا سبب ہے کہ میں تجھے اس چھند سے چھڑانا چاہتا ہوں پس اگر تو میری نصیحت مان لے گا تو اس لانا بہت اور بڑے چھند سے سے نجات پاجا وے گا۔ ورنہ ہمیشہ ہمیں عبوس رہیگا چونکہ تو نے اپنے کو ابی ہوا نفسانیہ کا غلام بنا دیا ہے اور اپنے کپڑے کی طرح ضعیف نفس کو از دہا بنا لیا ہے اسلئے میں بھی

اس اژدہائے نفس کے مقابلہ کیلئے ایک اژدہائے عصا لایا ہوں تاکہ میں ہر وقت اسکی اصلاح کرتا رہوں۔ اور اسکی شوکت و قوت کو اسکے ذریعہ سے توڑتا ہوں اسوقت تو دو اژدہوں کے درمیان پھنسا ہوا ہے ایک اژدہائے نفس ہے اور دوسرا اژدہا عصا پس اگر تو میری اطاعت پر عمل نہ کرے تو جو اسے تو تو ان دونوں سے بچ جاوے گا۔ ورنہ یہ دونوں تجھے ہلاک کر ڈالیں گے۔

جواب فرعون موسیٰ علیہ السلام راتہدید

گفت الحق سخت استاجادونی	کہ درافکنندی بمکر ایجاب دونی
خلق بیک دل را تو کردی دو گرو	جادوئی رخنه کند در سنگ و کوہ
گفت ہستم غرق پیغام خدا	جادوئے کہ دید بانام خدا
غفلت و کفر است یا یہ جادوئی	مشعلہ دین است جان ہوہوی

نئی گردن موسیٰ علیہ السلام جادوئے را از خود

من بجادویان چه بانم لے قیج	کز دم پر رشامی گرد دیش
من بجادویان چه بانم لے جنب	کہ زجام نور می گیر و کتب
من بجادویان چه بانم لے خبیث	کہ خدا نازل شود بر من حدیث
چوں تو با پر ہوا بر می پری	لاجرم بر من گمان آں می بری
ہر کرا افعال دام و دود بود	ہر کریمان ش گمان بد بود
چوں تو جزو علیے بر چوں تونی	کل را بر و صف خود بینی غوی
گر تو برگردی و برگردد سرت	خانہ را اگر دندہ بیند منظرت

ورتو درشتی روی بریم رواں
 گر تو باشی تنگدل از لخمه
 ورتو خوش باشی بکام دوستان
 اے بسا کس رفته تا شام وراق
 اے بسا کس رفته تا ہند و ہری
 اے بسا کس رفته ترکستان چین
 طالب ہر چیز اے یار رشید
 چوں ندارد در کے جز رنگ و بو
 گاؤ در بند اد آید ناگہاں
 از ہمہ عیش و خوشی ہا و فرہ
 کہ بود افتادہ بر رہ یا شیش
 خشک بر میخ طبع چش قہر
 و ان فصائے خرق اسباب و علل
 ہر زبان مبدل شود چوں نقش جاں
 اگر بود فردوس و انہا بہشت
 لے ز غفلت از سبب بخیر
 لاجرم اے دل و سر گشتہ

ساحل یم را ہی بینی دواں
 تنگ بینی جلد دنیا را ہمہ
 ایجاں بنمایدت چو گلستان
 او ندیدہ هیچ جز کفر و نفاق
 او ندیدہ بس نہ مگر بیج و شری
 او ندیدہ هیچ جز مکر و کمین
 جز نہاں چپکے کہ میجویند دید
 جملہ اقلیم ہا را گو بجو
 بگذر و اوزیں سراں تا آں سراں
 او نہ بیند جز کہ قشر خربزہ
 لایق سیراں گاوے یا خربش
 بستہ اسباب و جانش لایق
 ہست ارض اللہ صاویل
 نو بنو بیند جہانے و عیاں
 چوں فرود یک صفت شد گشتہ
 بندہ اسباب گشتہ تو خیر
 مضطرب احوال مضطرب گشتہ

چشم بکشا و سبب را نگر | اما مثنوی فارغ از اسباب ضرر

یہ سنکر فرعون نے کہا کہ واقعی بات یہ ہے کہ تو نہایت کمال جادوگر ہے کہ تو نے اپنے مکر سے ہمارے لوگوں میں تفرقہ ڈال دیا۔ لوگ متحد و متفق تھے تو نے انکو دو گروہ کر دیا اور تجھ سے یہ کچھ بعید نہیں کہ جادوگر تو پتھر اور پہاڑ میں روزن کر دیتا ہے اسکے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پیغام خداوندی میں غرق ہوں اور ہر دم مجھیر دجی آتی رہتی ہے ایسی حالتیں میں جادوگر کیسے ہو سکتا ہوں کیونکہ جادوگری تو نام خدا سے بھی ضد ہے چہ جائیکہ پیغام خدا کے ساتھ جمع ہو جادوگری کا مادہ تو غفلت از خدا اور کفر ہے۔ پس میں جادوگر کیسے ہو سکتا ہوں کیونکہ میری جان تو مشعل دین ہے اور بے شرم تو سوچ تو سہی کہ میں جادوگروں سے کیا مناسبت رکھتا ہوں کیونکہ میری شان تو اوجائے ادرج میں ایسی ہے کہ اسپر دیگر کالمین کو جو اپنے اندر صفت اجار ادرج رکھتے ہیں رشک ہوتا ہے اور اونایا کیں جادوگروں سے کیا مشابہ ہو سکتا ہوں کیونکہ میری جان سے تو آسمانی کتابوں کو نور حاصل ہوتا ہے یعنی میری جان ہی اُن کے نزول اور اُنکی رونق و راج کا سبب ہے۔ اور ادب حیثیت مجھیں جادوگر و فکی کیا بات ہو سکتی ہے کیونکہ مجھے تو خدا کا کلام نازل ہوتا ہے جو منافی ہے جادوگری کے بات یہ ہے کہ چونکہ تو خواہشات نفسانیہ کے ہر دے سے اڑتا ہے اس لئے تو مجھے بھی یہ گمان کرتا ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ جس کسی کے افعال چوپایوں اور زندوں کے سے ہوتے ہیں وہ اچھے لوگوں پر بھی بدگمانی کرتا ہے اور راز اسکا یہ ہے کہ تو عالم کا ایک جزو ہے اسلئے جو صفت تیری ہوتی ہے تو بقیہ عالم کو بھی اُسی صفت پر سمجھتا ہے کیونکہ تو سمجھتا ہے کہ ایک شے کے تمام اجزاء میں آپس میں تشابہ ہوتا ہے اب ہم مضمون بالا کو دوسری مثالوں سے سمجھانا چاہتے ہیں دیکھ جب تو گھومتا ہے یا تیرا سر چکراتا ہے تو تجھے گھر گھر گھومتا دکھائی دیتا ہے اور اگر کشتی میں سوار ہو کر دریام پر چلتا ہے تو دریائے کنارہ کو دوڑتا ہوا دیکھتا ہے اور اگر تو کسی سخت مصیبت سے تنگدل ہوتا ہے تو تجھے تمام دنیا تنگ نظر آتی ہے کما قال سبحانہ تعالیٰ و صفا علیہم و آلہم وارض عار حمت علی ہذا اگر تو خوش ہوتا ہے جیسا کہ تیرے دوست تیرے لئے چاہتے ہیں تو یہ تمام دنیا تجھے گلازدار معلوم ہوتی ہے علی ہذا بہت سے لوگ شام و عراق تک کا دور و دراز سفر کرتے ہیں مگر اس طویل سفر میں انہیں بجز کفر و نفاق کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اور بہت سے

لوگ ہندوہرات کی مسافت طویلہ قطع کرتے ہیں مگر انہیں صرف بیچ وشرنی ہی دکھائی دیتی ہے اور کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اور بہت سے لوگ ترکستان اور چین کا سفر کرتے ہیں مگر انہیں بحرِ کرب و خرب کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ کیونکہ وہ خود ان صفات کے ساتھ موصوف ہوتا ہے اور ان ہی کو طلب کرتا ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کا طالب ہوتا ہے وہ اپنے مطلوب ہی کو دیکھتا ہے اور اسکے سوا اسے کچھ نظر نہیں آتا چنانچہ جو شخص صرف رنگ و بو کا ادراک کرتا ہے خواہ وہ تمام دنیا میں گھوم جاوے مگر اسے وہی دکھلائی دے گا۔ دیکھو ایک گائے بغداد سے پر از عجبائے و غرائب شہر میں آئی ہے اور اس سرے سے اس سرے تک چلی جاتی ہے لیکن تمام عیشوں اور خوشیوں اور محروم و غیرہ کو چھوڑ کر اس کی نظر صرف خر بوزہ کے پھلگوں پر پڑتی ہے جو کہ رستہ میں پڑے ہوتے ہیں یا گھاس وغیرہ پر پڑتی ہے جو کہ گائے یا اس کی حماقت کی رفتار کے مناسب ہے۔ یعنی جسکے لئے اس کی رفتار ہوتی ہے اور مولانا نے بیان فرمایا تھا کہ جب کوئی ایک مطلوب کو ملح نظر بنا لیتا اور اس کا پابند ہو جاتا ہے تو اس کی نظر سے مطلوب کے علاوہ اور اشیا غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ جب کوئی اسباب کو اپنا ملح نظر بنائے تو مسبب غافل ہو جاوے اسلئے مولانا یہاں سے اسباب کو ملح نظر بنالینے کی مذرت کرتے ہیں اور مسبب کو ملح نظر بنانے کی تعریب دیتے ہیں۔ آدمی صور نوعیہ کی کھونٹی پر لٹکا ہوا خشک گوشت کی طرح سوکھ جاتا ہے اور پابند اسباب ہوتا ہے اور اس کی جان کوئی ترقی نہیں کرتی۔ حالانکہ خرق اسباب و علل کا میدان خدائی ایک کشادہ زمین ہے جس میں وہ غیر متناہی یعنی لا تقف عند حد ترقی کر سکتی ہے اسلئے اس کو ترقی کرنی چاہئے کیونکہ حیو قوت جان کی صورت ہر وقت بدلتی رہتی ہے اور وہ ہر آن ترقی کرتی رہتی ہے اسوقت اس کو ہر دم ایک نیا عالم نظر آتا ہے یعنی علوم جدیدہ اور واردات غریبہ اس لئے فائض ہوتے ہیں اور یہ حالت اس کی نہایت اچھی ہوتی ہے لیکن اگر وہ ایک ہی صفت پر جمکر بجاوے اور ترقی نہ کرے تو کسی کام کی بھی نہیں۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ اگر فردوس بریں اور جنت کی نہرں بھی ایک صفت پر جم کر بجاوے تو ان سے بھی جی بھر جاتا ہے اور بری معلوم ہونے لگتی ہیں اس لئے شخص جو اپنی غفلت کے سبب مسبب غافل ہو گیا ہے اور بندہ اسباب ہو گیا ہے جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ کوہ دل۔ حیران اور پراگندہ حال اور چھین ہو گیا ہے اور سکون قلب تیرا جاتا رہا ہے تو آنکھوں

اور سبب کو دیکھ تاکہ تو اسباب ضرر سے مطمئن رہے اور کوئی مضرت دینی تجھے لاحق نہ ہو۔
 بیان آنکہ ہر حس مدرک را از آدمی نیز مدرکاتی دیگر است کہ از مدرکات
 آن حس دیگر بخیر است چنانکہ ہمیشہ و راستاد اعجمی از کار استاد
 دیگر بخیر است از آنکہ وظیفہ اون نیست و بخیرے این از انچه وظیفہ
 اون نیست دلیل نبود کہ آن مدرکات نیست و السلام

پروہ پاکاں حس ناپاک تست
 اینچنین دان عالمہ شونی صوبان
 جان پاکان خویش را بر تو زند
 چشم را با شد از ان خوبی خبر
 تا نامانی زلف و رخسارہ پیش
 صورت اربانگے شود من بشنوم
 حس چشم است آن ز دیدن قاصم
 فن من جز حرف و صوت نیست پیش
 نیست بینی در خور این مطلوب را
 فن من نیست و علم و مخبرم
 ہیں کن تکلیف مالیس لطایق

چندر دید جہاں در اک تست
 مدتے حس را بشو ز اب عیاں
 چوں شدی تو پاک پروہ بر کند
 جملہ عالم گر بود نور و صور
 چشم بستی گوش می آری پیش
 گوش گوید من بصورت تنگم
 گوش گوید من بصورت تنگم
 عالم من لیک اندر فن خویش
 ہیں بیابنی ہیں این خوب را
 گر بود مشک و گلابے بو برم
 کے بہنیم من رخ آن سیم ساق

باز حس کہ نہ بیند غیر کر
 چشم احوال از یکہ دیدن یقین
 تو کہ فرعونے ہمہ مکر و ذرق
 منکر از خود درین لے کر باز تو
 بنگر اندرین زمین یک ساعت
 وادی از تنگی و از ننگ نام
 پس بدانی چونکہ رستی از بدن
 راست گفت این ششیرین
 جسم را چشم نبود اول یقین
 علت دیدن بدان پیای پیر
 آن پری و دیومی بیند شبیه
 نور را با پیہ خود نسبت نمود
 آدم است از خاک کے ماند بجا کہ
 نیست خود مانند آتش آن پری
 مرغ از بادست کے ماند بباد
 نسبت این فرہا با اصلہا
 آدمی چون زادہ خاک و بہت

خواہ کہ غرہ پیش او یا رست غرہ
 ناظر شرک است توحید بین
 مہر از خود نمیدانی تو فرق
 تائیکہ تو را نہ بینی تو دو تو
 تا و راے کون بینی ساحت
 عشق اندر عشق مہنی و اسلام
 گوش و بینی چشم می ماند شدن
 چشم گرد و مہو بے عارفان
 در رحم بود او جنین گوشتیں
 ورنہ خواب اندر نہ دیدے کس صورت
 نیست اندر دیدگان ہر دو پیہ
 نسبتش بخشید خلاق و دود
 جنی است از نار بہرچ اشتراک
 گرچہ صہلش اوست چوں بنگری
 نامناسب را خدا نسبت بباد
 ہست چوں از چہ داشت صہلہا
 این سپر را با پدر نسبت کجا

نسبتے گر ہست مخفی از خرد
 باد را بے چشم اگر بینش نداد
 چوں ہمید انست مومن از عدو
 آتش نمرود را گر چشم نیست
 گر بنودے نیل را آں نور دید
 گر نہ کوہ و سنگ با دیدار شد
 ایں زمین را گر بنودے چشم جاں
 گر بنودے چشم دل حنا نہ را
 سنگریزہ گر بنودے دیدہ
 اے خرد بر بخش تو پرو با لها
 در قیامت ایں میں بر نیکی بد
 کہ تحت حالک و اخبار ہا
 ایں فرستادن مرا پیش تو میر
 کہ چنین وارد چناں ناسور را
 واقعات دیدہ بودی پیش ازیں
 من عصا و نور بگرفتہ بدست
 واقعات سمگیں از بہر ایں

ہست بیچون و خرد کے لیے بڑ
 فرق چوں می کرد اندر قوم عاد
 چوں ہمید انست مے را از کدو
 با خلیش چوں چشم کردے نرس
 از چہ قطبی را ز سبطی مے گزید
 پس چرا د اوڈ را او یار شد
 از چہ قاروں را فرو خورد و چناں
 چوں بدیدے ہجر آں فرزانه را
 چوں گواہی داد و اندر شت
 سورہ بر خواں ز زلت زلز الہا
 کے زنا دیدے گواہی ہا دہد
 تطہر الارض لنا اسرار ہا
 ہست بر ہانے کہ بد مصل خمیر
 ہست در خود از پئے میسور را
 کہ خدا خواہد مرا کردن گزیں
 شاخ گستاخ ترا خواہم شکست
 گو نہ گو نہ می نمودت رب دیں

در خور سرب و طغیان تو
تا بدانی کو حکیم است و خیر
تو بتاویلات میگشتی از آن
و آن طبیب و آن منجم در لمح
گفت دراز دولت از شایست
از غذائے مختلف یا از طعام
ز آنکه دید او که نصیحت جوئے
با دشماں خوں کنند از مصلحت
شاه را باید که باشد خوئے رب
نے غضب غالب بود مانند دیو
نے جلیمی مخنثت و از نیز
دیو خانہ کردہ بودی سینہ را
شاخ تیزت بس جگر ہار اگر خست

تا بدانی کوست در خوردان تو
مصلح امراض در ماں ناپذیر
کور و کر کا این مست از خواب گے آن
دید تعبیرش ہوشیاد طبع
کہ در آید غصہ در آگاہیت
طبع شوریدہ ہی بیند منام
تند و خوشخواری و مسکین خونہ
لیک حرمت شان فرزندت از
حرمت و سبق گیر دہر غضب
بے ضرورت خوں کند از بہر دیو
کہ شود زن بدوسی زان فتنہ
قبلہ سازیدہ بودی کینہ را
آنک عصایم شاخ شوخت رات

چہر دید جہاں الہ سے چشم احوال از یکے دیدن الہ تک دونوں احتمال رکھتا ہے یہی کہ مولانا
کا مقلوہ ہو۔ اور یہ بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطاب ہو فرعون کو۔ دوسری صورت میں آپ
داں جامع شہنوی صوفیلن مولانا کا مقلوہ اور جملہ معتز صنف ہوگا میرے نزدیک شق ثانی راجح ہے اسلئے
میں اسی کو اختیار کرتا ہوں اب جل سنو۔ اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو غلط ہیں
بتلایا تھا اب اس غلطی کے منشا کو متعین فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے عالم کو علی ماہو علیہ

دیکھنے سے مانع تیری جس جمانی ہے اور توجہ پاکوں کو علی ماہم علیہ نہیں دیکھ سکتا۔ بلکہ اُن کو اپنا ہی سا جانتا ہے اسکی وجہ بھی تیری یہ ناپاک حس ہی ہے پس کچھ دنوں تو اپنے کو مشا کا خوگر بنا اور چشم باطن سے کھلینے کی کوشش کر اس پانی سے تیرے حواس جسمانیہ دھلکا پاک صاف ہو جائیں گے اب مولانا جملہ معترضہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ صوفی لوگ اپنا جائزہ جس اسی طرح دہوتے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذعون کو ہدایت کی تھی اسکے بعد پھر مضمون سابق کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب یہ پاک صاف ہو جائیں گے توجہ حجاب اسوقت تیسرا اور پاکوں کے درمیان حائل ہے جو تجھے اُنکے دیکھنے سے مانع ہے وہ اُنکے چاروں گاہ اور اوج پاکان اپنے کو تیرے سامنے کر دیں گی اور اُنکو دیکھ سکے گا۔ موجودہ حالتیں جو تو عالم کو علی ماہو علیہ نہیں دیکھ سکتا اُنکی وجہ یہ ہے کہ تو تمام عالم کو ایسے حواس سے محسوس کرنا چاہتا ہے جن سے اُسکا ادراک نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً تو اُسکو چشم ظاہر سے دیکھنا چاہتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ چشم ظاہر سے تو عالم کی خوبی وغیرہ اسوقت معلوم ہو سکتی ہے جبکہ وہ سب نور اور صور و نجاوے۔ کیونکہ اُنکے انہی کا ادراک کرتی ہے اور بوجہ نہیں سکتا تو تمام عالم تجھے دکھلائی ہی نہیں دلیسکتا۔ ایسی حالت میں تیری ایسی مثال ہے جیسے کوئی اُنکے بند کر کے کان سامنے کر دے تاکہ اُسکو زلف اور رخسارہ نبوت کا دکھلا دے (کیونکہ چشم ظاہر سے چشم باطن کی مدد کے بغیر دیکھنے کی کوشش کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ مبصرات کو کان سے معلوم کرنا) اور اسوقت کان اسکو یہ جواب دے کہ مجھے صورت کی طرف کوئی میلان نہیں اسلئے میں اسکا ادراک نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر صورت کوئی آواز نکالے تو میں سن سکتا ہوں رہا دیکھنا سو وہ اُنکے کام ہے میں اس سے قاصر ہوں میں جانتے والا ہوں لیکن اپنے کام کا اور میرا کام حروف اور آوازوں کا سُننا ہے اس سے زیادہ نہیں اس پر وہ ناک کو پکارے اور کہے کہ اے ناک تو آ اور اس حسین کو دیکھ حالانکہ ناک بھی اس مطلوب سے مناسبت نہیں رکھتی اسلئے وہ یہ جواب دے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی ہاں اگر شک اور گلاب ہو تو میں اس سے سونگہ سکتی ہوں کیونکہ میرا کام اور میرا فن اور میری صفت باطنیہ یہی ہے میں اس حسین کا چہرہ کیسے دیکھ سکتی ہوں آپ مجھے اس کام کا مکلف نہ بنائیے جسکی مجھ میں طاقت نہیں

خلاصہ یہ کہ ہر چیز کا ادراک کرنے کیلئے اس حالت کی ضرورت ہے جو اسکے مناسب ہو۔
لیکن اتنی بات ہی کافی نہیں بلکہ اسکے ساتھ اسکی ضرورت ہے کہ وہ سالم من الآفہ ہو
کیونکہ بھینگی آنکہ ضرور غلط میں ہوگی خواہ مبصر اسکے سامنے بیڑ ہا چلے یا سید ہا اور بھینگی
آنکہ بالیقین ایک نہیں دیکھ سکتی بلکہ وہ ایک سے ناند دیکھے گی اور ایک نہ دیکھے گی جب
یہ معلوم ہو گیا۔ تو اسے فرعون چونکہ تو سراپا مکر اور فریب ہے اور اسکے تیری حس باطن اور وقت
لہذا تو مجھے بھی اپنا ہی سا جانتا ہے اور مجھ میں اور اپنے میں فرق نہیں کرتا پس تجھے راست
بینی در کا ہے تو اسے غلط رو تو مجھے اپنی خودی کو قائم رکھ کر مت دیکھ تاکہ تو غلط بینی سے
محفوظ رہے اور اگر سے کو دور نہ دیکھے بلکہ اپنے کو مجھ میں فنا کر اور پھر مجھے دیکھ اس وقت تجھے
میری حقیقت بھی معلوم ہوگی اور تو اس عالم کے علاوہ جسکو تو اب دیکھ رہا ہے ایک تہا
فرخ سیدان (عالم غیب) دیکھے گا اور اس وقت تو اس عالم ناموس سے جو کہ تنگ ہے
اور تنگ و نام سے چھوٹ جاویگا۔ اور عشق ہی عشق تجھے نظر آئیر گا اور تو علاقے جسمانی سے
علحدہ ہو جاویگا۔ پس جبکہ تو علاقے جسمانی سے آزاد ہو جاویگا اس وقت تو دیکھے گا کہ کان
اور ناک کا آنکہ بجا نام ممکن ہے اور یہ ممکن ہے کہ کان اور ناک وہ کام دین جو آنکہ دیتی ہے
اور جن جو اس سے تو اس وقت عالم کو دیکھنا چاہتا ہے مگر نہیں دیکھ سکتا اس وقت تو نہیں
حراس سے اسے دیکھ سکیگا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا
کہ گوش و بینی چشم می ناند شدن یہ نہایت صحیح ارشاد ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ عارفوں کا
یال بال آنکہ کام دیتا ہے (مگر ہر وقت اور ہر حال میں نہیں بلکہ جب حق سبحانہ چاہے
ہیں کیونکہ یہ ایک کرامت ہے اور کرامت اہل الشریکی اختیاری نہیں ہوتی) اگر کسی عقل پرست
کو یہ امر متبعہ معلوم ہو تو ہم اسکو دلیل سے بھی ثابت کرتے ہیں دیکھو یہ بات یقینی ہے کہ ابتداء
جسم کیلئے آنکھیں نہ تھیں بلکہ وہ رحم کے اندر ایک مضغہ گوشت تھا اسکی نسبت کوئی عاقل شخص
اپنی عقل سے اور مشاہدہ سے قطع نظر کر کے یہ حکم نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ دیکھ سکتا ہے مگر قدرت حق
سبحانہ سے وہ بینا ہو گیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ دیکھنے ضرور لگا کر آنکھوں ہی سے تو دیکھتا ہے اور
کسی جزو سے تو نہیں دیکھتا۔ پس اہل الشرب و دن آنکھوں کے کیسے دیکھ سکتے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے

کہ طوبت چشم علت ابصار نہیں علت ابصار تو قدرت و مشیت حق سبحانہ ہے اور یہ ایک طریق
 عادی ہے پس حق سبحانہ قادر ہیں کہ اسکے لئے دوسرے طریق بھی تجویز کر دیں جس طرح یہ طریق
 تجویز کیا تھا۔ رہی یہ بات کہ طوبت چشم علت نہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ اگر علت ہوتی تو کوئی
 شخص خواب میں صورا شیا کو نہ دیکھ سکتا۔ کیونکہ یہ ابصار بالضرورہ طوبت چشم کے ذریعہ سے
 نہیں ہوتا اور دیکھ و جنات اور شیاطین بصرات کو دیکھتے ہیں لیکن انکی آنکھوں میں طوبت معلوم
 نہیں ہے جس کو علت ابصار سمجھا جاتا ہے اچھا اسے بھی چھوڑ دو ہم کہتے ہیں کہ طوبت اور نور میں
 کو نسا علاقہ ذاتیہ ہے جسکی بنا پر یہ طوبت بالذات اس نور کو مقتضی ہے یقیناً کوئی نہیں پس
 لا محالہ یہی کہا جاوے گا کہ حق سبحانہ نے انہیں علاقہ پیدا کیا پس جس نے نور اور طوبت میں محض اتنی
 قدرت و مشیت سے بلا طوبت کے اقتضائے ذاتی کے یہ علاقہ پیدا کیا وہ اس نور اور دیگر شیا
 میں بھی علاقہ پیدا کر سکتا ہے پھر استبعاد کیوں ہے اور یہ کچھ نور اور طوبت ہی پر منحصر نہیں
 بلکہ جو چیز جس چیز سے مناسبت اور تعلق رکھتی ہے اسکو اس سے ذاتی کوئی بھی مناسبت نہیں
 بلکہ محض عطائی اور وہی ہے دیکھو بنی آدم منی سے پیدا ہوئے مگر انہیں اور منی میں کیا مناسبت ہے
 اور کون عاقل حکم کر سکتا ہے کہ اس سے بنی آدم پیدا ہو سکے ہیں علی ہذا جنات آگ سے پیدا ہو
 مگر ان میں کوئی ایسا اشتراک نہیں جسکی بنا پر عقل حکم لگا سکے کہ اس سے جنات پیدا ہو سکتے ہیں کہ
 جن آگ سے کچھ بھی میل نہیں کھاتے حالانکہ اگر تم دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ آگ سے ہی
 پیدا ہوئے ہیں علی ہذا پرندے ہوا سے پیدا ہوئے ہیں لیکن بھلا ان میں اور ہوا میں کونسی مناسبت
 ہے پس معلوم ہوا کہ باوجودیکہ ان میں کوئی مناسبت نہیں تھی مگر خدا نے انہیں تعلق
 پیدا کر دیا۔ پس ان فروع کو اپنے اصول کی ساتھ یہ تعلق کسی ایسی علت پر مبنی نہیں جو اصول
 کی ذات میں موجود اور اس تعلق کو مقتضی ہو بلکہ محض درہب و عطائے حق سبحانہ ہے اگرچہ یہ
 تعلق فروع کو ان کے اصول کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اگر ہمارا یہ بیان صحیح نہیں تو بتلاؤ کہ آدمی جو
 خاک سے پیدا ہوا ہے ان دونوں باپ بیٹوں یعنی خاک اور انسان میں کونسی نسبت ہے
 اور اگر واقع میں کوئی ایسی نسبت ہو بھی جو عقل سے مخفی ہے تو اسکا وجود ہمیں مضر نہیں۔
 کیونکہ عقل اسکی کیفیت نہیں معلوم کر سکتی۔ اور اسکا پتہ نہیں چلا سکتی۔ جب یہ صورت ہے

تو ممکن ہے کہ جو نسبت ذاتیہ و طوریہ چشم اور نوں میں ہے ممکن ہے کہ وہ نسبت اور نوں میں بھی ہو
گوہم نہیں جانتے پس بدون آنکھ کے البصار کے الکار کی کون سی وجہ ہے۔ اور صرف ممکن ہی
نہیں بلکہ واقع ہی ہے کیونکہ ہوا۔ آگ۔ پانی۔ مٹی بدون آنکھ کے دیکھتے ہیں چنانچہ اس وجہ سے
گوہم دلیل سے ثابت کریں گے اور یہ تمناؤں علم ہے کہ البصار چشم منی ہے اس مناسبت ذاتیہ پر
جو طوریہ اور البصار کے درمیان میں ہے اور بدون اس مناسبت کے البصار نہیں ہو سکتا تو لازم
ہے کہ اشیاء مذکورہ اور البصار میں بھی وہ مناسبت موجود ہوگا المذعی۔ اب نو اشیاء مذکورہ بدون
آنکھ کے کیونکر دیکھتی ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ اگر ہوا بدون آنکھ کے نہ دیکھتی ہوتی تو قوم عادیہ کے
افراد میں کیونکر امتیاز کرتی اور موس و کافریں کیسے امتیاز کرتی اور بھلے بڑے کو کیونکر پہچانتی
علیٰ ہذا اگر آگ نہ دیکھتی ہوتی تو آتش نمرود کے حضرت ابراہیم کو جلانے میں کیوں نہ کھلم کھڑا
اور اگر پانی بدون آنکھ کے نہ دیکھتا تو آب نیل قطبی اور سیطی میں کیونکر تمیز کرتا اور اگر مٹی بدون
آنکھ کے نہ دیکھتی تو پہاڑ اور چھرواؤد علیہ السلام کے دوست کیوں ہوتے علیٰ ہذا اگر زمین کی
باطنی آنکھیں نہ ہوتیں تو قارون کو کیسے نکل لیتی اور اگر ستون خانہ کے آنکھ نہ ہوتی تو وہ بھتر
صلیٰ اللہ علیہ وسلم کی مفارقت کو کیونکر دیکھتا علیٰ ہذا اگر کنکریوں کے آنکھیں نہ ہوتیں تو آنحضرت
صلیٰ اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں ان کے صدق کی گواہی کیونکر دیتیں۔ پس اسے عقل محجوب نے اپنے
یروبال سمیٹ لے اور اپنی ذاتی پرواز کو چھوڑ کر سورہ اذانزلزلت الارض زلزالہا ہڑلہ اور
اس سے معلوم کر کہ زمین قیامت میں اچھی بُری باتوں کی شہادت دیگی اور بدون دیکھنے کی
شہادت دے سکتی ہے اسلئے معلوم ہوا کہ وہ بدون آنکھ کے دیکھتی ہے چنانچہ حق سبحانہ فرما
ہیں کہ زمین اپنے حالات اور اپنے واقعات بیان کریگی اور ہم سے اپنے اسرار ظاہر کریگی۔
(ف) بحر العلوم نے در اسے خرد برکش تو پرواہا لہذا کے معنی ان الفاظ سے بیان کو ہیں
اسے خرد ناقص اگر تیرا دراک زمین خلیجان رہنماید زود پرواز نمودہ سورہ زلزال خواں مگر
مجھے یہ توجیہ اچھی نہ معلوم ہوئی اسلئے میں نے مذکورہ بالا توجیہ اختیار کی واللہ اعلم یہاں تک
مولانا اپنے تائیدی مضمون کو ختم کر کے پھر گفتگو کو سلی علیہ السلام کی طرٹ رجوع فرماتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ اُنھوں نے فرمایا کہ میرا تجھ سردار کے پاس رسول بنا کر بھیجا خود دلیل ہے اسب

کی کہ بھیجے والا اس سے خوب واقف ہو کہ ایسی دوا ایسے ماسور کے شفا کیلئے نہایت مناسب ہے اور مجھ ساقا ہر تجھے شہر کیلئے نہایت موزوں ہے اور یہ امر خود ایک بھاری دلیل ہے میرے دعوے رسالت کے صدق اور تیرے دعوے جادو گری کے کذب کی نیز اس سے پہلے تو نے ایسے واقعات دیکھے تھے کہ جو دلیل تھے اس امر کی کہ خدا مجھے اپنے تقرب و رسالت کیلئے منتخب کر لیا۔ اور میں عصا اور نور ہاتھ میں لیکر تیری شاخ گستاخ کو توڑ دنگا یعنی تجھ شہر و مفسد کو تباہ و برباد کر دنگا۔ یہ بھی دلیل ہے میرے صدق اور تیرے کذب کی اور یہ خوفناک واقعات حق سبحانہ نے طح طرح سے اور تیری خوئے بد اور کشتی کے مناسب اسلئے بھی دکھائے تھے تاکہ تجھے معلوم ہو جاوے کہ وہ تیرے مناسب امر کو خوب جانتا ہے اور تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ وہ حکیم اور خیر اور ان امراض کا مصلح ہے جو ناقابل علاج ہیں لیکن تو ان میں تاویل کر کے ان سے اندھا بھرا بنتا تھا اور سمجھتا تھا کہ یہ نیند کا اثر ہے اور واقعات مذکورہ اضغاث حلالم ہیں۔ اور طبیب اور منجم بھی واضح طور پر ان کی تعبیر جانتے تھے مگر طمع جان کی وجہ سے چھپاتے تھے اور کہتے تھے کہ حضور کی دولت اور حکومت یعنی خود حضور سے یہ بات دور ہے کہ کوئی رنج وہ بات حضور کے علم میں آوے۔ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مختلف غذاؤں یا کھانوں سے طبیعت پر آگندہ ہو کر خواب پر آگندہ دیکھتی ہے اور یہ وہ اس لئے کہتے تھے کہ انھوں نے سمجھ لیا تھا کہ تو طالع نصیحت نہیں ہے بلکہ تنخواہ اور خوراک ہے اور مسکین خصلت نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ بادشاہ بصلحت خون کرتے ہیں لیکن انکی حرمت انکی سرکشی پر غالب ہوتی ہے اور بادشاہ کو ایسا ہی ہونا چاہئے کہ خدا کی خصلت اپنے اندر رکھتا ہو یعنی انکی حرمت اسکے غضب سے زائد ہو۔ اور شیاطین و جنات کی طرح اسکا غصہ غالب ہو کہ ناحق خون کرے اور نہ اسکے اندر خفت کا سا حلم ہو کہ بیوی اور لونڈی فاحشہ ہو جاوے۔ مگر اسے پرواہ نہو غیر یہ تو جملہ معترضہ تھا اب سن کہ تو نے اپنے سینہ کو شیطان خانہ بنا رکھا تھا اور کینہ کو اپنا مسلح نظر بنا رکھا تھا تیرے نیزہ کی انی نے بہت سے جگروں کو زخمی کر رکھا تھا اسلئے میرے عصا نے تیری شاخ گستاخ کو توڑا،

حمله آوردن این جهانیان مخافت برین تا در بندها غیب که هر حد
غیب است و غفلت ایشان از زمین که چون غازی لغز از رود و کافرتان است

جانب قلعه و در و حایان
تا که ناپیدار از سو پاک صیب
کافران بر عکس حمله آورند
حمله ناورند بر تو زشت کیش
تا نیا بیند این طرف مردان غیب
تا که شارع را بگیرد از بدی
بر کشاد دست از برای انتفال
کورئ تو کرد سر تنگی خروج
نک بهامش نام و تنگت بشکنم
چند گاه بر سبال خود بخند
تا بدانی کال قدر یعنی البصر
که همی لرزید از دم شان بلاد
که نیا بدیشل ایشان موجود
بشنوی و ناشنوده آوری

حمله بردند اسپه جسمانیان
تا فرو گیرند در بندها غیب
غازیان حمله غزا چون کم برند
غازیان غیب چون از حاکم خویش
حمله بر میسوعی در بندها غیب
چنگ در صلب و هماد زردی
چون بگیرد شهر که دو بال جلال
سد شدی در بندها را لاجوج
نک منم سر تنگ و تنگت بشکنم
تو بهلا در بندها را سخت بند
سبالت را بر کند یک یک قدر
سبالت تو نیز تر با آن عساد
تو ستیزه روتری با آن شود
صد ازینها اگر بگویم تو کوری

تو بہ کردم از سخن کا نیگہ ختم
کہ نہد بر ریش خامت تا پرد
تا بدانی کو خیرست اے عدو
کے کڑی کردی و کے کردی تو شر
کے فرستائے دے بر آسماں
گر مراقب باشی و بیدار تو
چوں مراقب باشی نگیری رسن
آنکہ رمزے را بداند او صحیح
ایں بلا از کو دنی آید ترا
از بدی چوں دل سیاہ و تیر شد
ورنہ خود تیر شود آں تیرگی
در نیاید تیرت از بخشایش است
بس مراقب باش گردل بابت
ورازیں افروں ترا ہمت بود

بے سخن من دارویت ہم ختم
تا بسوز درش و ریشیت تا ابد
می دہد ہر چہ نرادر خورد او
کہ ندیدی لاکش در پے اثر
نیکے کز پے نیامد مثل آں
ہر دے بینی جزاے کار تو
حاجت ناید قیامت کدن
جاستش ناید کہ گویندش صریح
کہ نکردی قسم نکتہ و رمز را
فہم کن ایخان شاہد خیر شد
در سرد و تو جزاے خیرگی
نے پے ناویدن آلائش است
کز پے ہر فعل چیکے زایدت
ار مراقب کار بالا تر بود

موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھ میں تیری سرکوبی کیلئے موجود ہوں گو تم لوگوں نے قلعہ عالم علیہ
پر حملہ کیا تھا۔ تاکہ تم اس پر قبضہ کر لو اور وہاں سے کوئی مفقود شخص تمہاری سرکوبی کیلئے نہ آسکے اور
وجہ اس جرات کی یہ تھی کہ قاعدہ ہے کہ جب غازی لوگ حملہ غازیانہ کم کر دیتے ہیں تو اسلئے کاغذ آتی

حملہ کرتے ہیں اسی طرح چونکہ غازیوں نے اپنے علم سے تجھ بدکیش پر حملہ چھوڑ رکھا تھا اور کوئی سببی تیری سرکوبی کیلئے نہیں آیا تھا۔ لہذا تو نے قلعہ غیبی پر حملہ کیا تاکہ اہل اللہ کی جماعت تیری سرکوبی کے لئے نہ آسکے یعنی تو نے صلب با اور رحم اہمات پر تسلط کرنا چاہا تاکہ تو اپنی شرارت سے اس راہ پر قبضہ کرے۔ اور تو نے مردوں کو عورتوں سے مقاربت کرینکی مانعیت کر دی اور چونکے پیدا ہو چکے تھے ان کو قتل کرنا شروع کیا۔ لیکن تو اس راہ پر کیسے تسلط کر سکتا تھا جسکو اس عظیم نشان شہنشاہ نے افروزش نسل آدم کیلئے کھول رکھا ہے گو تو ان قلعوں کیلئے دیوار بن گیا اور ان کے سپاہیوں کی مزاحمت کی مگر تیری آنکھوں میں خاک چھونک کر ایک سپاہی نکل ہی آیا۔ دیکھ وہ سپاہی میں ہوں اور تیری شوکت و قوت کو تو پر چھوڑ کر رکھ دوں گا اور خدا کا نام لیکر تیرے کرنام و ننگ کے پرزے اڑا دوں گا دیکھ جہاننگ تجھے ہوسکے تو اپنی حفاظت کیلئے قلعوں کو بند کرے۔ اور جتنی تدبیریں تجھے اپنے بچاؤ اور میری مدافعت کی ہو سکیں کہے۔ اور کچھ دنوں تک اپنی ساتھ مستحضر کہے۔ تو کیا مونچھوں پر نواؤ دیتا ہے تقدیر الہی تیری مونچھ کا ایک ایک بال اکھاڑ ڈالے گی۔ یہاں تک کہ تجھے معلوم ہو جاوے گا کہ تقدیر الہی اندھا کر دیتی ہے تیری مونچھیں کچھ قوم عادی کو مونچھوں سے تیز نہیں ہیں۔ جسکے سانس سے شہر تھرا جاتے تھے۔ (مبالغہ ہے قوت و شوکت میں حقیقت مراد نہیں) پس جب وہ ہلاک ہو گئی تو تو کیا ہے اور تو بتلا کہ تو لڑاکا ہے یا قوم شہود زیادہ لڑاکا تھی جسکے مثل کوئی قوم عالم وجود میں آئی یقیناً وہی زیادہ لڑاکا ہے تو جب وہ ہلاک کر دی گئی تو تیری کیا ہستی ہے خیر مجھے اس گفتگو سے ناگوار ہے کو چھوڑنا چاہئے کیونکہ بیکار ہے یہ تو کیا اگر سیکڑوں ایسی باقیں بیان کر دوں گا تب بھی تو بہرہی رہیگا۔ یعنی سنے گا مگر انہی کو یوں اڑا دیگا جیسا کہ سنا ہی نہیں۔ اچھا اب تک جو گفتگو میں نے کی ہے اس سے تو بہرہ کرنا ہوں اور بلا کچھ کے سنے تیرے لئے دوا تیار کرتا ہوں تاکہ اسکو تیرے کچے پھوٹے پر لگاؤں تاکہ وہ پک جاوے اور تاکہ وہ پھوٹا اور تیری ڈائری دروں ہمیشہ کیلئے جلاوے یعنی تو ہمیشہ کیلئے ملیا میٹ ہو جاوے اور یہ تدبیر اسلئے کرتا ہوں تاکہ تجھے معلوم ہو جاوے کہ حق سبحانہ و اقدس امور ہیں اور ہر چیز کو وہی عطا کرتے ہیں جو اسکے مناسب ہے اور چونکہ تیری کشتی اور طبعانی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ اسکا اسکے سوا کوئی علاج ہی نہ تھا اسلئے اس طرح اسکا علاج کیا گیا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ کہ حق سبحانہ ہر چیز کو وہی عطا کرتے ہیں

جو اسکے مناسب ہے۔ ورنہ سوچکر بتاؤ کہ تم نے کب کجی اور شرارت کی ہے کہ اسکے مناسب اثر تھے
 نہیں دیکھا۔ اور کون سی نیکی تم نے آسمان پر بھیجی ہے جسکے بعد کوئی اچھا اثما آسمان سے نہیں آیا
 اگر تم اپنے افعال کی نگرانی کرو گے اور متنبہ رہو گے تو ہر وقت تم اپنے کام کا خواہ اچھا ہو یا
 برا بدلا دیکھو گے۔ اور جب تم اپنے افعال کی نگرانی اور اپنی حالت پر غور کرو گے اور اس سے کسی
 مضبوط پکڑے رہو گے تو تمہیں اپنے افعال کے بدلے معلوم کرنے کے لئے قیامت کی ضرورت
 نہوگی۔ بلکہ دنیا ہی میں معلوم ہو جاوے گا۔ اور ضرورت قیامت کی ہم نے اسلئے نفی کی ہے کہ کب
 تو افعال کی جزائیں اشارۃً معلوم کرائی جاتی ہیں اور قیامت میں صراحتہً دکھلائی جاوے گی۔ اور
 قاعدہ ہے کہ جو اشارۃً تو سمجھ سکے اسکے لئے نصیح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا جب جزاؤں کو یہاں
 سمجھ جاوے تو اسکو اس کام کیلئے قیامت کی ضرورت نہ رہے گی۔ گو اور وجوہ سے ضرورت ہے
 یہ مصیبت جو تجھ پر پڑتی ہے اسکی وجہ یہی ہے کہ تو نکتہ اور رمز کو نہیں سمجھتا۔ اور اپنے افعال
 ناشائستہ نہیں چھوڑتا اور نہ کوئی مصیبت نازل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ حق سبحانہ فرماتے ہیں ہا
 اصحابکم من مصیبتہما کسبت ایدیکم و یعقوب عن کثیر۔ لیکن اگر کسی کو مصائب انبیاء
 شبہ ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ انبیاء سے گناہ تو نہیں ہوتے مگر لغزشیں جبکو خطا اجتہادی کہتے
 ہیں ان سے بھی صادر ہوتی ہیں اور ان پر خطا اجتہادی پر بھی تنبیہ ہوتی ہے پس نہ ان کے عصمت
 پر حرف آیا اور نہ آیت کے عموم میں قائل آیا۔ اور جن مصائب کا منشا خطا اجتہادی بھی نہیں ہے
 وہ کو بصورت مصیبت ہی ہیں مگر معنی حیرت ہیں لہذا آیت میں داخل ہی نہیں برائی کا چونکہ خاصہ
 کہ اس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اسلئے اپنے افعال کی جزا کو سمجھنا چاہئے۔ اور گستاخ نہ ہونا چاہئے
 ورنہ یہ تیر و درونی خود ایک تیر بلا ہو کر تیرے لگے گی۔ اور تجھکو اس بے بالی کا بدلا ملے گا۔ لیکن بسا اوقات
 ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہ پر تیر بلا نہیں لگتا اسکی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ گناہ حق سبحانہ کی نظر سے
 مخفی ہو جاتا ہے بلکہ ایسی وجہ محض اظہار و فضل ہوتا ہے اسی لئے یعقوب عن کثیر فرمایا ہے۔
 لہذا اس سے تمکو جرأت نہونی چاہئے۔ پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر تمہیں دل کی ضرورت ہے اور
 تم چاہتے ہو کہ تم اہل دل ہو جاؤ تو تمکو اپنے افعال کی نگرانی کرنی چاہئے اس سے تم اہل دل ہو جاؤ
 کیونکہ ہر فعل سے ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس فعل کا نتیجہ یہی ہے۔ اور اگر مزید ترقی کا ارادہ

ہو تو اس واقعہ ہی سے تمکو ترقی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اصل لاصول ہے تمام ترقیات اور مدارج عالیہ کا۔

بیان آنکہ تن ہر یک آزادی پہچا آہن نیکو جو ہر کہ قابل آئینہ است
تاد دنیا بہشت و دوزخ و قیامت غیر بامعانیہ نماید بطریق خیال

پس چو آہن گر چہ تیرہ میکے	صیقلے کن صیقلے کن صیقلے
تا دلت آئینہ گرد پر صور	اندرون ہر سو ملیجے سیم پر
آہن ارچہ تیرہ و بے نور بود	صیقلے آں تیرگی از مے زود
صیقلے دید آہن و خوش کرد و	تا کہ صورتہا توان دید اندر و
کہ تن خاکی غلیظ و تیرہ بہشت	صیقلش کن زانکہ صیقل گیر ہا
تاد و اشکال بسنی رود ہد	عکس جوری و ملک دوسے ہمد
صیقل عقلت بدان دست حق	کہ بدو روشن شود دل را ورق
صیقلے رابستہ اے بے نیاز	واں ہوارا کردہ دودست باز
گر ہوارا بند بہادہ شود	صیقلے را دست بکشادہ شود
آہن کا آئینہ غیبی بے	جملہ صورتہا در و مرل شدے
تیرہ کردی زنگ دادی در نہاد	ایں بود سیعون فی الارض الفساد
آنکوں کردی چنین کنوں مکن	تیرہ کردی آب را افزوں مکن

پرمشوران تاشواریں آب صفا	واندر وین ماه واختر و طواف
زانکہ مردم ہست ہچو آب جو	چوں شود تیرہ نہ بینی قعر او
قعر جو پر گوہرست و پیر زور	ہیں لیکن تیرہ کہ ہست آصفاف
جاں مردم ہست مانند ہوا	چوں بگرد آہخت شد پردہ ہما
مانع آید اوز دید آفتاب	چونکہ گردش رفت شد صافی و تاب
حال آنکہ کم ممکن ہے بے سرور	صیقیلہ و اشرا علم بالصدر

یہ عنون نبی تتمہ سے قابل کا چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ تو لوہے کی طرح سیاہ ہے لیکن تجھے چاہئے کہ اپنے کو خوب صیقیل کرے تاکہ تیرا دل صورتوں سے لبریز آئینہ ہو جاوے اور اس میں ہر طرف واردات غیبیہ جو بامک حسینوں کی طرح محبوب و مغرب ہیں جلوہ گر ہوں۔ تو لوہے کی حالت سے عبرت پکڑ اور سمجھ کہ وہ پہلے سیاہ اور بے نور تھا مگر صیقیل نے اسکو صاف اور شفاف کر دیا اور وہ لوہا صیقیل ہو کر خوبصورت ہو گیا اور یہ حالت ہو گئی کہ اس میں صورتیں دیکھ سکتے ہیں پس یوں ہی اگر تیرا جسم خاکی ہی کیفیت اور تاریک ہے تو تو اسے صیقیل کر کے صاف کرے کیونکہ وہ صیقیل ہونیکے قابل ہے اور صیقیل ہو سکتا ہے اسکا نتیجہ یہ ہو گا کہ اس میں اشکال غیبی ظاہر ہونگی۔ اور فرشتوں کی صورتیں اس میں منعکس ہونگی کیونکہ جنّت اور عالم ملکوت تجھ پر منکشف ہو گا جتنے نے تجھے عقل جو آئینہ جسم و قلب کا صیقیل کر ہے اسلئے دی تھی کہ وہ درق دل کو صیقیل کرے اور وہ صاف و شفاف ہو جاوے لیکن تو نے یہ کیا کہ اس صیقیل گر کو باندھ دیا اور ہوا جو کہ اس آئینہ کو اور رنگ آلود کرنے والی ہے اس کے ہاتھ کھول دئے اب تو ہی انصاف کر کہ تیرا یہ فعل کیا تک مناسب ہے پس ضرورت ہے کہ صیقیل گر کے ہاتھ کھولے جائیں اور اگر ہوائے نفسانی کے ہاتھ بند ہیں تو اس صیقیل گر کے ہاتھ کھل سکتے ہیں۔ اسلئے ضرورت ہے کہ ہوا کے ہاتھ باندھے جائیں۔ تو غور کر کہ وہ لوہا جو صورت غیبیہ کا آئینہ ہوتا اور تمام صورتیں اس میں شہر طیکہ وہ صاف ہوتا

تو نے اُسے مکدر کر دیا۔ اور مکدر بھی ایسا کہ رنگ کو اسکی ذات میں دھل کر دیا۔ بڑے غضب کی بات ہے اور حقیقی مصداق ہے یسعون فی الارض فساد اکا کو آیت کریمہ میں یہ معنی ملو نہیں) کیونکہ ہم بتلا چکے ہیں کہ ”اصل“ ارض اللہ قلب عافیت اور اسکا سیاہ کرنا اسکا فساد ہے پس جو لوگ دل کو سیاہ کرتے ہیں وہ بہت بڑے ساعی فی الارض بالفساد ہیں بخیر گزشتہ راصولات گواہ تک تو نے اسے سیاہ کیا مگر اب ایسا سر تکرار کر تو نے اسوقت تک اس آب صاف کو مکدر کیا مگر اس سے زیادہ نہ کر۔ اور اب اسے سر ت ہلا بلکہ چھوڑ دے تاکہ گرد و غبار نہ نشین ہو جاوے اور وہ پانی صاف ہو جاوے یعنی اب کوئی ایسی حرکت نہ کر جس سے اسکی تیرگی بڑھے بلکہ وہ تدبیر کر جس سے یہ تیرگی دفع ہو پس تو یہ کہ اور امیں صوغ غیبیہ کے چاند تار دیکھ لے۔ ہم تجھے قلب کے مکدر کرنے سے اسلئے روکتے ہیں کہ قلوب انسانہ ایسے ہیں جیسے ندی کا پانی جسکا قاعدہ ہے کہ جب وہ تار یک ہو جاتا ہے تو اسکی تہ نہیں دکھلائی دیتی اور اسکی تہ میں جو اہر اور موتی تھرے پڑے ہیں پس اسکو مکدر کرنا چاہئے کیونکہ اب تک وہ صاف و شفاف ہے اسکے مکدر کرنے سے وہ جو اہر مخفی ہو جاویں گے اسی طرح دل جو اہر کمالات سے پر ہیں اب انہیں سیاہ نہ کرنا چاہئے ورنہ وہ کمالات مخفی ہو جاویں گے علیٰ ہذا جان انسانی ہو کو مشابہ اور ہوا جبکہ گرد کے ساتھ مخلوط ہو جاتی ہے تو آسمان کا پردہ بجاتی ہے اور آفتاب کے دیکھنے سے مانع ہوتی ہے لیکن جبکہ اسکی گرد فنا ہو جاتی ہے تو وہ صاف اور خالص ہو جاتی ہے پس یہی حالت روح کی ہے کہ جب وہ ظلمات معاصی سے تار یک ہو جاتی ہے تو آفتاب حقیقی کے لئے پردہ ہو جاتی ہے اور علیٰ حسب لفافہ مراتب ظلمات معرفت انہی سے مانع ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جہاں ممکن ہو عقلی میں کی نہیں کرنی چاہئے اور جہاں تک ممکن ہو تصفیہ باطن میں جہد کرنی چاہئے

باز گفتن ہوئی اسرار فرعونہ را و واقعات اور اظہر الغیب

تا بخیرے حق ایمان آورد و اللہ اعلم

با گمان تیرگی حق واقعات	می نمودت تاروی راہ نجات
-------------------------	-------------------------

ز آہن تیسرہ بقدرت می نمود
تا کنی کست ز آں ظلم ویدی
نقشہائے زشت ز خوابت نمود
پہچو آں زنگی کہ در آئینہ دید
کہ چہ زشتی لایق اینی ویس
این جفا بروئے زشتت می کنی
گاہ می دیدی لباس سوخته
گاہ حیواں قاصد خونست شده
کہ نگوں اندر میاں آبریز
کہ ز باغے نو فادہ گشتہ پیر
گاہ دیدہ خویش در زخم و غل
کہ ندات آبد ازین چسبج لفتی
کہ ندات آمد صریحا از جبال
کہ ندای آمدت از ہر جماد
کہ خطاب آمد ترا از ہر نبات
زیں تبرا کہ نیگویم بر شرم
اندکے گفتہم بتو اسے نا پذیر

واقعاتے تہ در آخر خواست بود
آں ہی دیدی و بدتر می شدی
می رسیدی زان و آں نقش تو بود
روئے خود را زشت و بر آئینہ رید
زشتیم آن تو است او کو خرس
نیست برکن زانکہ ہستم روشنی
کہ دہاں چشم تو بر دوخت
کہ سر خود را بدندان زدہ
کہ غرق سیل خوں آمیز تیر
گاہ در آشکنجہ بستہ و دست
گاہ مغرت را ز دندی چوں دہل
کہ شقی و کہ شقی و کہ شقی
کہ بروستی ز صحاب شمال
تا ابد فرعون در دوزخ افتاد
گشت مطرود ابد فرعون مات
تا نگردد طبع معکوس تو گرم
ز اندکے دانی کہ ہستم من خیر

خوشتن را کوں میکردی و مات چند بگریز نیک آمد پیش تو	تا نیندیشی ز خواب و واقعات کوری اور اک مکر اندیش تو
---	--

یہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی طرف خود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حق سبحانہ باوجود تیسے کمال سیاہ دلی کے تجھے واقعات دکھلائے تھے تاکہ تو راہ نجات پر چلے۔ اور تجھے تیرے عزیز صفا لوہے یعنی سیاہ دل سے اپنی قدرت کاملہ سے وہ واقعات دکھلائے تھے جو تیرے ہونے والے ہیں تاکہ تو متنبہ ہو کر ظلم اور برائی کو کم کرے مگر تو دیکھتا تھا اور اور بگڑتا تھا تیسے خواجے برقی شریکین دکھلاتے تھے۔ مگر تو ان سے بھاگتا تھا حالانکہ وہ خود تیری ہی صورتیں تھیں سننے تیری مثال ایسی تھی جیسے زنگی جس نے آئینہ میں اپنا منہ برا دیکھا اور آئینہ پر بگڑ دیا۔ اور کہا کہ تو نہایت بُرا ہے لہذا اسی کے لائق ہے مگر آئینہ کہتا تھا کہ میری برائی حقیقت میں میری نہیں بلکہ تیری ہے اسلئے یہ ظلم تو خود اپنے منہ پر کرتا ہے اور چھپر نہیں کرتا کیونکہ میں تو روشن ہوں کبھی تو اپنے لباس کو جلا ہوا دیکھتا تھا جس میں اشارہ تھا اس امر کی طرف کہ تیرا لباس نقوی فنا ہو چکا ہے۔ کبھی تو اپنے منہ اور آنکھ کو سلا ہوا دیکھتا تھا جس میں اشارہ تھا اس طرف کہ تو حق گو اور حق میں نہیں۔ کبھی دیکھتا تھا کہ کوئی جانور تیسے خرّون کے درپے ہے اور کبھی دیکھتا تھا کہ تیرا سر ایک درندہ کے منہ میں ہے جانور اور درندہ خونی ہیمنیہ و سبغہ تھیں۔ کبھی دیکھتا تھا کہ میں پاخانہ کے چوچہ میں بٹا ہوں جس میں اشارہ تھا اس طرف کہ تو نجاسات معاصی میں آلودہ ہے۔ اور کبھی دیکھتا تھا کہ میں ایک تیز خرّون آمیز سیلاب میں ڈوب گیا ہوں جس میں اشارہ تھا اس طرف کہ تیرا خون نافع تیری ہلاکت کا سبب ہے۔ کبھی دیکھتا تھا کہ میں نے کوٹھے سے گر کر نیچے آگیا ہوں جس میں اشارہ تھا اس طرف کہ تو عالم بالا کو چھوڑ کر دنیا میں گھس گیا۔ کبھی دیکھتا تھا کہ شکر میں تیسے پاتھ پاؤں پھنسے ہوئے ہیں اور کبھی دیکھتا تھا کہ میں طوق درخیز میں پھنسے ہوں کبھی دیکھتا تھا کہ میل سر ڈھول کی طرح کوٹا جا رہا ہے ان امور میں اشارہ تھا تیرے افعال کی جزا کی طرف یہ تو خواب کے واقعات تھے۔ مگر صرف انہی پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ بلکہ واقعات بیداری کے ذریعہ سے بھی متنبہ کیا گیا چنانچہ کبھی آسمان سے ندا آتی تھی کہ تو شقی ہے کبھی پہاڑوں سے صاف آواز آتی تھی کہ تو زخمی ہے کبھی دیگر جادات سے ندا آتی تھی کہ اے خرّون تو ہمیشہ کیلئے درخیز میں جاگرا۔ کبھی بایا

کہتے تھے کہ ملعون ہمیشہ کیلئے درگاہ آئی سے مردود ہو گیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ان سے بڑے بڑے
اور واقعات ہیں جنکو میں شرم کی بنا پر اور اسلئے نہیں کہتا کہ تیری اوندھی طبیعت تیرا جو اسے اور
تجھے غصہ نہ آجاوے تو میری نصیحت کو بالکل ہی سمجھنا چھوڑے مختصر طور پر اسلئے بیان کر دیا ہے
تاکہ اس مختصر بیان سے تجھے معلوم ہو جائے کہ میں تیسکر واقعات کو جانتا ہوں اور اس سے تجھے معلوم
ہو جاوے کہ میں نبی ہوں غیر یہ سب واقعات تجھے گزرتے تھے مگر تو اندھا بنجا آؤ اپنے کو مغلوب
کر لیتا تھا تاکہ تو خواب اور واقعات بیداری سے سوچ میں نہ پڑ جاوے لیکن تو کب تک بھاگ
سکتا تھا آخر وہ واقعات تیسکر مکارا دراک کے مشافہ کے خلاف تیسکر سامنے آ گئے۔

در بیان آنکہ در توبہ باز است

ہیں ممکن نہیں پس فراگیر احتراز	کہ زنجشایش در توبہ باز
توبہ را از جانب مغرب فرے	باز باشد تا قیامت بر مے
تا از مغرب برزند آفتاب	باز باشد آن دراز وے و متاب
ہست جنت را از جنت ہشت	یک در توبہ باز است زان ہشت پیر
آن ہم گہ باز باشد گہ فراز	واں در توبہ نباشد جز کہ باز
ہیں غنیمت دار در باز است زود	رفت آنجا کش بگوری حسود
پیش از اں کہ ز قہر در بستہ شود	بعد از اں زاری تو کس نشود
باز گردان کفر و این در باز یاب	تا نگردی از شقاوت رد باب

خیر کو کچھ ہو چکا وہ توبہ چکا اب ایسی باتیں مت کہو اور ان سے بچ۔ کیونکہ بختش خداوندی سے
ہنوز در توبہ کھلا ہوا ہے اور مغرب کی جانب سے یہ توبہ کا دروازہ مخلوق کیلئے قیامت تک کھلا
رہیگا یعنی جب تک کہ آفتاب مغرب سے نکلے اسوقت تک کھلا رہیگا تو اس سے اعراض مت کہ

بلکہ اس سے فائدہ اٹھا۔ دیکھ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ان آٹھ میں سے ایک در توبہ ہر پس
بقیہ سات کبھی بند ہوتے ہیں اور کبھی کھلے ہوئے لیکن در توبہ ہمیشہ کھلا ہوا ہوتا ہے پس چونکہ یہ دروازہ
کھلا ہوا ہے اسلئے اسکو غنیمت جان اور اس کے ذریعہ سے جنت میں پہنچ جا۔ گو حاسدوں یعنی نفس و
شیطان کو ناپسند ہوا و یہ کام اسکے بند ہونے سے پہلے ہی ہو جانا چاہئے کیونکہ اسکے بعد تیری آہ و
زاری کوئی نہ سنیگا اور وہ دروازہ نہ کھل سکیگا پس تو کفر سے باز آ اور اس کھلے ہوئے دروازہ سے فائدہ
اٹھا تا کہ تو اسکے بند ہونے کے بعد اپنی بد بختی کے سبب اس دروازہ سے واپس نہ ٹوٹا دیا جاوے یا
مردود در گاہ حق سبحانہ نہ ہو جاوے (ف) مولانا کے ظاہر بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ باب توبہ جسکے
کھلے ہوئے تاک تو قبول ہوتی ہے اور وہ در توبہ جو جنت کا دروازہ ہے دونوں ایک ہیں۔ دونوں
ہیں لیکن حدیث ان اللہ جعل بالمغرب باباً عرضہ سیرۃ سبعین عاماً للتوبة لا
مالہ قطع الشمس من قبلہ الخ کے ظاہر سے اسکا باب جنت کے مغائر ہونا مفہوم ہوتا ہے فتد
واللہ اعلم (ف) توبہ را از جانب مغرب درے الخ سے آخر آیات تاک ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام
کا مقولہ ہو۔ اور مخاطب۔ فرعون ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مولانا کا مقولہ ہو اور مخاطب عام ہو اور اعلم

گفتن موسیٰ علیہ السلام مرفزون را کہ از من یک سپند قبول کن و چہ افضیلت عوض بستان

پس زمین بستان عوض از چاہا
شرح کن با من ازاں یکسانم کے
کہ خدایے نیست غیبت از کردگار
مردم و دیو و پری و مرغ را
ملکت او بجد و او بے شبیہ

ہیں زمین بہزیر یک چیز و بیار
گفت اے موسیٰ کہ ادرت آن بچے
گفت آں یک کہ بگوئی آشکار
خساق افلاک و خبم بر علا
خالق دریا و کوہ و دشت و تہ

حافظ هر چسند و هر کس هر مکان
هم نگهدانده ارض و سما
مطلع او بر ضعیف بندگان
اوست بر باد شمس باد شاه
گفت ای موی کلام است اینجا
تا بود که لطف آں وعده حسن
بو که زان خوش وعده ایست مغتنم
بو که از تاشیر بوئے نگیس
یا ز عکس جوئے آں پاکیزه شیر
یا بود که عکس آں جوئے خمر
یا بود که لطف آں جوئے آب
شوره ام را سبزه پیدا شود
بو که از عکس بهشت چارو
انچنان که عکس دوزخ گشته ام
که ز عکس نار و دوزخ به چو سار
که ز عکس جوشش آب حمیم
من و عکس مهریم مهر بر

رازق هر جانور اندر جان
هم پدید آورنده گل از گیا
حاکم و جبار بر گردنشان
حکم او را فعل الله مایشار
که عوض بدی مرا بر گو بسیار
سست گرد و چار میخ کفر من
بر کشاید قفل کفر صدتم
شده گرد و در تنم این زهر کین
پرورش یابد و عقل سیر
مست گردم بوبرم از ذوق امر
تازگی یابد تن شوره خراب
خار زارم جنت الماوی شود
جان شود از یاری حق یار جو
آتش و در قهر حق آغشته ام
گشته ام بر اهل جنت زهر بار
آب ظلم کرد و خلق از ارمیم
یا ز عکس آں سعیم چوں سعیر

دو تن درویش منظر موم کنوں، موسیا باشد کہ بکشا ایم در موسیا باشد کہ یابم مامنی ہیں بگو یا سن کہ است آن چہار	و اے آنکہ یا بکش ناگہ ز بوں، در فضیلتہات گروم خیر وارہم از کثرت ما و منی کہ عوض خواہیم دادں ہر شمار
---	--

موسی علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تو میری ایک بات مان لے اور اسکو عمل میں لا۔ اس کے بعد اس کے عوض میں مجھے سے چار چیزیں لے لے۔ سپر اس نے کہا کہ وہ ایک چیز کیا ہے اسکی کیفیت تفصیل بیان کر آپ نے فرمایا کہ وہ ایک بات یہ ہے کہ تو علی الاعلان اسکا اقرار کر کہ خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ وہ بلندی پر افلاک اور ستاروں اور پستی میں انسانوں بشیاطین جنات اور جانوروں کا پیدا کرنا والا نیز دریاؤں پہاڑوں اور جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالق ہے۔ اسکی سلطنت غیر محدود ہے۔ اور وہ بے غلظت و بے مثل ہے وہ ہر شخص اور ہر مکان کا نگہبان ہے اور عالم میں ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے۔ نیز وہ انسانوں اور زمینوں کا محافظ ہے اور نباتات میں بھول پیدا کرنے والا ہے اپنے بندوں کے دلوں کی باتوں پر مطلع ہے شرکوں پر حاکم اور انکی سرکوبی کرنے والا ہے وہ ہر بادشاہ کا بادشاہ ہے حکم اسی کا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی اسکی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ یہ سنکر اس نے کہا کہ اچھا وہ چار چیزیں بھی بیان کر جو مجھے معاوضہ میں ملین گی تاکہ شاید اس عمدہ وعدہ کے سبب میرے کفر کا شگبند ڈھیللا ہو جاوے اور میں اس سے نکل سکوں اور ممکن ہے کہ ان اچھے اور منتہم وعدوں کے سبب مجھ سے اور سیکڑوں کے کفر کا قفل بھی کھل جاوے۔ اور وہ مسلمان ہو جائیں اور ممکن ہے کہ جنت کی جوئے شہد سے یہ عداوت کا زہر میرے جسم میں شہد ہو جائے۔ اور میں تیرا دوست ہو جاؤں یا اسکی جوہائے شیر کے پرتو سے میری پابند نفس عقل پرورش پائے یا اسکی جوہائے شراب کے پرتو سے میں مست ہو جاؤں۔ اور حکم حق کی چاشنی سے واقف ہو جاؤں۔ یا ممکن ہے کہ اسکی پانی کی ندیوں کے لطف سے میرا تن جو شور زمین کی مانند اور دیران ہے تازگی حاصل کرے اور میری اس زمیں شور میں سبزہ معرفت حق سبحانہ پیدا ہو جاوے اور میرا یہ کانٹہ کا کھیت یعنی جسم جنت الودیٰ نجاوے اور ممکن ہے کہ اس بہشت اور اسکی چاروں مذکورہ بالا

نہروں کے پرتو سے میری جان اعانت حق سبحانہ کو اپنا معین بنانے کی طالب ہو جسطرح کہ اب میں دوزخ کے عکس سے آگ بن رہا ہوں اور قبر سے مخلوط ہوں اور جیسا کہ آتش دوزخ کے پرتو سے سانپ کی طرح مستحقین جنت پر زہر لگ رہا ہوں اور جیسا کہ دوزخ کے گرم پانی کے جوش کے اثر سے میرے آبِ ظلم نے مخلوق کو غرق کر کے بوسیدہ کر دیا ہے یا جسطرح کہ دوزخ کے طبقہ زہریر کے اثر سے کمرہ زہریر اور دل سرد ہو رہا ہوں یا جیسا کہ دوزخ کے اثر سے دوزخ کی مانند ہو رہا ہوں اور مظلوم غریبوں کے لئے دوزخ بن رہا ہوں اور بزرگانِ حال کمنا ہوں کہ خرابی ہے اسکے لئے جسکو میں مغلوب پاؤں کیونکہ وہ مسکے پیچھے قبر سے بچ نہیں سکتا اور اے موسیٰ ممکن ہے کہ تو وعدہ فکی تفصیل سے میرے لئے ہدایت کا دروازہ کھول دے اور میں تیری فضیلتوں سے واقف ہو جاؤں اور ممکن ہے کہ مجھے جائے امن و مجاہدے اور میں اپنی کثرتِ نفسانیت سے نجات پاؤں۔ اچھا تو اب بیان کر دے کہ وہ چار لباس جو تو مجھے معاوضہ میں دیگا وہ کیا ہیں اور انہیں کن۔

شرح کردن موسیٰ آن چار فضیلت یا میزورا

گفت موسیٰ کا ولین آن چہار	صحیحے باشد از تن را پادار
ایں علماے کہ در تن گفتہ اند	دور باشد از تن اے ارجمند
تا نیا باشد ترا عمر دراز	کہ اجل دارد ز عمرت احتراز
وین نباشد بعد عمر ستوی	کہ بنا کام از جہاں بیرون وی
بلکہ خواہان اجل چون طفل سیر	نہ زرنجی کہ ترا دار داسیر
مرگ جو باشی و لے ز عجز و کوچ	بلکہ بسینی در خراب خانہ گنج
پس بہت خویش گیری تشیہ	می زنی بر خانہ بے اندیشہ
کہ حجاب کج بسینی خانہ را	مانع صد خرمن این یک دانہ را

پیش گیری تیشہ مردانہ را تا بروں آید ہست از زیر میخ ہچو کرے برگش از زر زانده از دہائے جبل را این کرم خورد انچیں تبدیل کرد او نیکیخت صد ہزاران خانہ شاید ساختن	پس در آتش افکندی این دانہ را بر کنی این خانہ تن بیدریغ لے بیک برگے زباغے ماندہ چوں کرم این کرم را بیدار کرد کرم کہے شد پر از میوہ و خرت خانہ بر کن کر عقیق این مین
---	---

تفسیر کنت کنز الحفیا فاجبت از اعرف الخ

در خرابی ہیں بنیدیشو مایست میتواں کردن عمارت بوزیر گنج از زیر شش یقین عریاں شود مزدویراں کردش آں فتوح لیس للانساں اللامع انچیں ماسے بدانہ زیر میخ گنج رفت و خانہ و دستم تہی حائل گنج و حجاب این خانہ بود نیست ملک تو بہ بیع یا شری تا دین مدت کنی دروے عمل	گنج زیر خانہ است و چارہ نیست کہ ہزاران خانہ از یک نقد گنج عاقبت این خانہ خود ویراں شود لیک آن تو نباشد زانکہ روح چوں فکر دآں کار مزدش ہست لا وست خالی بعد از آن کائے دریغ من نکردم انچہ گفتند از تہی مانع صد خرمن این بیک دانہ بود خانہ را اجرت گرفتے و کرہی این کرے را مدتے او تا اجل
---	---

پارہ دوزی میکنی اندر دوکان
ہست این کان کہلے زوباش
تا کہ تیشہ ناگہاں برکان نہی
پارہ دوزی چسپت خرد آب نان
ہر زمان می در داین لقی تہمت
اے ز نسل پادشاہ کام یار
پارہ برکن ازیں قعر و کان
پیش از اں کاین مہلت خانہ کسے
پس ترا بیروں کند صاحب دکان
تو ز حسرت گاہ بر سہ زنی
کاسے دریغا آں من بود این دکان
اے دریغا گنج را بگذاشتم
اے دریغا بود مہار را برد باد

زیر این کان تو مدفون دوکان
تیشہ بتان و نگش رامی تراش
از دوکان پارہ دوزی وارہی
می زنی ایں پارہ بردلق گراں
پارہ بر سہ می زنی زین خور دنت
با خود آزیں پارہ دوزی ننگ دار
تا برار دسربہ پیش تو دوکان
آخر آید تو بخوردہ رو برے
ایں دوکان را بر کند از روکان
گاہ ریش خام خود بر می کنی
کور بودم بر بخور دم زیں مکان
آب حیوان را بخاک اپناشتم
تا بد یا حسرت باشد للعباد

غرہ شدن آدمی بہ ذکاوت و تصورات طبع خویش و طلب
ناکردن علم غیب کہ علم انبیاست

بودم اندر عشق حسانہ بیقرار
لا بد از معنی شدم من عورت زار

دیدم اندر خانہ من نقش و نگار
ماندہ ام در خانہ حیران و تزار

عشق خانہ در دل سن کار کرد	ااجرم از گنج مانند و فرسرد
بودم از گنج نہانی بے خبر	ورنہ دستبنوی من بودے قبر
آہ گرد او تبتر ادا دے	ایں زمان غم را تبتر ادا دے
چشم را بر نقش می انداختم	ہیچو طفلان مشقہا می باختم
پس نکو گفت آل حکیم کامیار	کہ تو طفلی خانہ پر نقش و نگار
در الہی نام بس انداز کرد	کہ بر آرزو دودمان خویش گرد

اسکے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چاروں میں پہلی چیز یہ ہے کہ تو ہمیشہ تندرست رہیگا اور تیسرے جسم سے وہ تمام بیماریاں دور رہیں گی جو طب میں بیان کی گئی ہیں۔ دوسرے تیری عمر نہایت دراز ہوگی۔ کیونکہ موت کو تیری عمر کے فنا کرنے سے اس عرصہ دراز تک احتراز ہوگا۔ اور جب یہ عمر مستوی (یعنی وہ عمر جسکے اجزاء راحت میں تمام یکساں ہیں اور جیس میں یہ بات نہیں کہ کبھی تکلیف ہو کبھی راحت) ختم ہو جاوے گی تو یہ نہوگا کہ تو اس جہاں سے ناخوش جاوے بلکہ تو موت کا یوں ہی طالب ہوگا جسطرح بچہ دودھ کا ہوتا ہے مگر یہ خواہش کسی ایسی تکلیف کی بنا پر نہوگی جس نے تجھے مقید کر رکھا ہو۔ اور تو موت کا خواہاں ہوگا۔ مگر مجبوری اور تکلیف سے نہیں بلکہ اسکی وجہ یہ ہوگی کہ تو اپنے خانہ تن کی دیرانی میں ایک خزانہ دیکھے گا پس اس خزانہ کے ملنے کی توقع میں اسکی دیرانی کا خواہاں ہوگا۔ اور اپنے ہاتھ میں تبر لیکر اس گھر پر بے لنگھنے بجانا شروع کرے گا۔ (مقصود یہ ہے کہ تو اسکی دیرانی کا خوشی خواہاں ہوگا یعنی موت کا تمنی ہوگا۔ جیسا کہ وہ صاحب خانہ اپنے گھر کی تباہی کا خوشی خواہاں ہوتا ہے جسکے گھر میں خزانہ ہوتا ہے اور خود اپنی خوشی سے اسے دیران کرتا ہے اور معنی نہیں کہ تو خود کشی کرے گا کیا تو ہر من الظاہر الکلاہم یا بیشہ مجاہدات و ریاضات سے اپنے خانہ ہوائے نفس کو ویران کرے گا کیا تو ہر قافضہ کیونکہ تو اس گھر کو اس گنج یعنی حقیقت کا پرہہ دیکھے گا۔ اور اس معولیٰ شے کو ایک نہایت عظیم شان دولت کا مانع سمجھے گا۔ اسلئے تو اس معولیٰ

تھے (تن) کو چولے میں ڈال دیا اور تیشہ مردانہ لیکر اس مکان کی تخریب کے لئے آگے بڑھ گیا اور اسکو بلا کسی چھتتا دے کے کھوڑا لگا۔ یعنی اسکے فنا ہونے کو بخوشی منظور کر لگا جسکا یہ نتیجہ ہوگا کہ اس امر کے بچنے سے تیرا چاند نکلے گا اور تجھے مطلوب حقیقی کا وصل عریاں حاصل ہوگا۔ یہاں سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔ اسے وہ شخص جو ایک پتہ (قسم) میں مشغول ہو کر ایک باغ (حق سبحانہ) سے غافل ہے۔ تیری اسی مثال ہے جیسے ایک کیرا جسکو ایک پتے نے اپنے اندر مشغول کر کے انگوڑے سے دور کر دیا ہو۔ اب مولانا جملہ معترضہ کے طور پر فرماتے ہیں لیکن کرم حق سبحانہ اس کیرے کو ہوشیار کر دیتا ہے تو یہ کیرا اپنے چل کے اڑ رہے کو کھاتا جاتا یعنی اسکا جمل فنا ہو جاتا ہے اور اسوقت وہ کیرا وہ کیرا ہو جاتا ہے جو میوہ درخت سے سیر ہوتا ہے اور وہ خوش نصیب اس طرح پتے کو میوہ سے بدل دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ گواہی کیرے کی مانند ہے اور لذائذ جسمانیہ میں مصروف ہے لیکن جب فضل حق سبحانہ شامل حال ہوتا ہے تو وہ متبہ نہ ہو کر ان کو چھوڑتا اور مشغول حق سبحانہ ہوتا ہے جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسکے رگ ریشہ میں ذکر حق سما جاتا ہے اور وہ مخلوق باخلاق انشہ ہو جاتا ہے خیر بہ تو جملہ معترضہ تھا اب ہم مضمون سابق کو تمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے عنہما فی اللذات الجسمانیہ تو اس خانہ جسم کو ویران کرے اور عقیق یحییٰ کا خزانہ جو ہمیں سوت رہے اسے نکال لے اور گھر کی بربادی کا کچھ خیال نہ کر کیونکہ اس عقیق یحییٰ کے خزانہ (حق سبحانہ) کے ذریعہ سے ایسے لاکھوں گھر بن سکتے ہیں۔ دیکھ خزانہ اس گھر کے بچے مدفون ہے اور گھر ایک دن لاجمالہ برباد ہوگا پس تو اسکے ڈھانے میں سوچ بچار اور توقف مروت کر۔ کیونکہ ہم بتلا چکے ہیں کہ اس ایک خزانہ کے مل جانے سے بے زحمت ایسے سیکڑوں مکان بنائے جاسکتے ہیں (مقصود یہ ہے کہ جب حق سبحانہ تجھے مل جائے گے تو وہ نیکر لئے ایسے سیکڑوں جسم بنا سکتے ہیں گو بوجہ ضرورت منوں کے نہ بناوین اسکے معنی نہیں کہ تجھے قدرت حاصل ہو جاوے گی کہ تو جس تن مثالی کو چاہے اختیار کرے اور اہمیں متمثل ہو جائے۔ مگر تو ہر آخر یہ گھر جسکو تو بچانا چاہتا ہے ایک روز ضرور ویران ہوگا۔ اور اسکے بچنے سے وہ خزانہ ضرور نکلے گا۔ لیکن اگر خود تو نے اسے ویران نہ کیا تو تجھے وہ خزانہ نہ مل سکے گا۔ کیونکہ یہ دولت تو روح کیلئے اسکے اس گھر کو ویران کرنے کا معاوضہ ہے اور جبکہ اس نے وہ کام نہیں کیا تو اجرت بھی

اسکو نہ ملیگی اسلئے کہ آدمی کو درہی ملتا ہے جسکے لئے وہ کو شمشیں کرتا ہے۔ پس اسوقت تو غم و غصہ سے ہاتھ کاٹیکا اور کیگا کہ ہائے افسوس ایسا چاند اس ابر کے نیچے تھا اور لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس ابر میں ایک چاند ستور ہے پس تو اس ابر کو الگ کرتا کہ چاند نکل آئے۔ لیکن جو بھلائی کی بات انھوں نے مجھ سے بیان کی تھی وہ میں نے نہیں کی اور خزانہ بھی جلا رہا اور میرا گھر بھی گیا اور میں بالکل خالی ہاتھ رہ گیا ہائے افسوس کہ ایک معمولی شے اتنی بڑی دولت سے ملے ہو گئی تھی اور خزانہ کا پردہ اور اسکے اور میرے درمیان حائل یہ گھر ہو گیا تھا اب مولانا اس کا افسوس نقل کر کے دوسرے عنوان سے نصیحت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے شخص یہ گھر خرید فروخت وغیرہ کے ذریعہ سے تیری ملک نہیں ہے بلکہ تو نے کرایہ پر لے رکھا ہے اور اس اجارہ کی ایک مدت ہے اور وہ مدت موت تک ہے اور مقصود اس کرایہ پر دیے نکایہ ہے کہ تو کام کرے۔ مگر تو بجائے کام کے اس دوکان میں بیٹھا ہو اگر میری میں پیوند لگا رہا ہے۔ حالانکہ اس مکان کے اندر ایک خزانہ بھی ستور ہے۔ اسے پیوند لگا کر ایہ کی ہے تو جلدی کر اور تیشہ لیکر اس دوکان کو کھود ڈال یعنی مجاہدات و ریاضات سے جو اے نفسانی کو فنا کر دے تاکہ تیرا یہ تیشہ کان نقد تک پہنچے۔ اور دولت باطنی تجھے نصیب ہو اور تو اس پارہ دوزی سے نجات پاوے جانے ہو کہ پارہ دوزی (یعنی پیوند لگانا) کیا چیز ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانا پینا جسے تن پروری کہتے ہیں پس تو جسم کی بھاری گدڑی پر غزائے زائد کے پیوند لگا رہا ہے اور ہر وقت تیری یہ گدڑی پھٹتی ہے اور جسم تحلیل ہوتا ہے اور اسکے ذریعہ سے قوائے شہوانیہ و غضبیہ میں فتور آتا ہے مگر تو کھانا کھا کر پھر اسکی تکمیل کر دیتا اور ہمیں پیوند لگا دیتا ہے اور شکست نہیں ہونے دیتا۔ اسے پہلے مانس تجھے معلوم بھی ہے کہ تو کون ہے تو ایک فیروز مندر و حانی بادشاہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ایک شاہزادہ ہے پس تو ہوش میں آ اور عالی ہمتی اختیار کر اور اس پیوند لگانے یعنی تن پروری سے شرم کر تو اس دوکان جسم کی تہہ کا ایک ٹکڑا اڑا دے تاکہ سونے چاندی کی کانیں تیرے لئے ظاہر ہوں اور یہ کام اسوقت سے پہلے کرے کہ اس کرایہ کے مکان کی میعاد ختم ہو اور مالک دوکان تجھ کو نکال باہر کرے اور دوکان کو کھود کر وہ اس خزانہ کو جو اس میں مدفون ہے نکال لے۔ اور تو حسرت سے کبھی

اپنا سر پیٹے اور کبھی ڈاڑھی نہ چے اور کہے کہ ہائے افسوس یہ دوکان میرے قبضہ میں تھی مگر میں نے ہا
تھا اسلئے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا ہائے افسوس کہ میں نے اتنا عظیم الشان خزانہ چھوڑ دیا۔ اور
گو یا کہ آپ حیات کو خاک سے پر کر دیا۔ ہاؤ افسوس ہماری ہستی برباد ہو گئی اور ہم لوگوں کو کئے قیامت کے لئے
پچھتاوا باقی رہ گیا۔ میں نے اس مکان کو نقش و نگار سے آراستہ دیکھا اور اسکے عشق میں کئی قراہ
ہو گیا اور اسکی خوبی میں متحیر رہ گیا۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ اسکی حقیقت اور باطن کے علم سے معرار ہا اور
اسکے عشق نے میرے دل پر اثر کیا۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ میں خزانہ سے دور اور جدا رہ گیا۔ مجھے خبر نہ
تھی کہ اہمیں ایسا خزانہ مستور ہے ورنہ کلہاڑا میرے ہاتھ میں ہوتا اور میں اسے کھود ڈالتا۔ افسوس
اگر میں اس پر خوب کلہاڑا بجاتا تو اسوقت غم پر لعنت بھیجتا مگر میں تو اسکے نقش و نگار ہی کو دیکھتا
تھا اور بچوں کی طرح اونہیں پر عاشق تھا۔ اسے کھودنا کیونکر افسوس صد افسوس اب مولانا فرماتے
ہیں کہ واقعی حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ اسے شخص تو بچہ ہے اور مکان جہنم
مزدق ہے مجھے اندیشہ ہے کہ تو اس پر فریفتہ نہ ہو جاوے اسلئے آنکھوں نے اتنی نامیہ بہ نصیحت
کی ہے اور فرمایا ہے کہ اپنے کو مٹا دے۔

شرح کردن موسیٰ وعدہ سوم را،

بس کن لے موسیٰ بگو وعدہ سوم	کہ دل من ز اضطرابش گشت گم
گفت موسیٰ آں سوم ملک دو تو	دو جہانے خالص از خصم وعدہ
بیشتر از ملک کائنات دشتی	کان بداند جنگ و این در شستی
آنکہ در جنگ چناں ملکہ دہد	بنگر اندر صلح خوانت چوں نہد
آں کرم کا ندر جفا آہنات داد	دروفا بنگر چہ باشد افتقاد
گفت لے موسیٰ چہارم چسپ زود	باز گو صبر شد و حرصم فرود
گفت چہارم آنکہ مانی تو جوان	موتے بچو قیر و رخ چوں رخاں

لیک تو پستی سخن کردیم پست ہست شادی و فریب کو دکان	زنک بود پیش ما بس کا سد است افتخار از رنگ و بو و از مکان
--	---

بیان این خبر کہ کلمہ الناس علی قدر عقولہم

ہم زبان کو دکان باید شاد یا موز و جوڑ و فستق آورم ایں جوانی را بگیرد خرس پیر تازہ ماند این شباب فرخت لے قد چوں سرو تو گردد دو تو نے بند انہا غلبا با الم کہ زنان را آید از ضعف مثال لیک خوشتر لحظہ محظہ مہم کہ کشود آن مرثوہ بر عکاشہ باب	چونکہ با کو دک سرو کارم فتاد کہ برو کتاب نام غرت خستم جز شباب تن نمی دانی بگیری ہیچ آتش نگہ نیست در خیرت نے نرند پیریت آید برو نے شود زور جوانی از تو کم نے کی در شہوت طرقت لعل کہ شود مہویت مفید و پشت خم انچنان بکشایدت فر شباب
---	---

معنی حدیث من بشر فی بخروج الصغر لشیرۃ بلکنہ

در سبج اول آمد بے جدال عاشق آن وقت گردید ابو عقل	احمد آخر زمانرا انتقال چونکہ واقف شد دوش زین وقت نقل
---	---

چوں صفر آمد بشاد از صفر
ہر شبے تار و زار شوق بدی
گفت ہر کس کہ مرا مرده دید
کہ صفر بگذشت و شد ماہ بیج
چوں صفر بر بہت خرٹ ماہ نو
گفت عکاشہ کہ بگذشت آن صفر
پس جال از نقل عالم شاد ماں،
چونکہ آب خوش ندید آن مرغ کور
پہنچین موسیٰ کہ امرت می شمر
کہ نگر دو صاف اقبال تو درد
ہر چہ خواہی یابی از بخت جواں
گفت احسن تو گفتی ملوک

کز بس این ماہ می سازم سفر
اور خسیق راہ اعلیٰ میزدی
چوں صفر پا از جہاں بیرون ہند
مرده دہ باشم مرا و راو شفیع
گشت پیدا بر فلک بانا بوضو
گفت عکاشہ بہر داز مرده در
وز بقائش شاد ماں این کو دکاں
پیش او کو دک نماید آب شور
ہم بدنیاں بے قدم رہی سپر
ہم نگر دو اطلسن سخت تو درد
شاد ماں مانی نگر دی نا تو اں
تا کہ من مشورت با یار نیک

فرعون نے کہا کہ خیر تقریر کو طول نہ دے و تفسیر او عمدہ بیان کر کیونکہ اضطراب شوق سے میرے جواں
ٹھکانے نہیں اسپر ہوشی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری چیز دوہر ملک ہے یعنی دونوں جہانوں دنیا
و عقبی کی شاہی تجھ کو بجائیگی جبیں کسی مخالفت اور دشمن کی مزاحمت کا اندیشہ نہ ہوگا اور یہ
ملک اس ملک سے کہیں زیادہ ہوگا جو کہ اب تک تجھ کو حاصل تھا کیونکہ یہ تو جنگ کی حالت میں
اور وہ صلح کی حالت میں ملے گا۔ پس تو غور کر کہ جو جنگ کی حالت میں تھے اتنا ملک دیدے وہ صلح
کی حالت میں کس قدر انعام کرے گا اور جسکے فضل نے تیرے ظلم کی حالت میں تجھے اس قدر دیا اسکی نعمت

و فاکل حالت میں کس درجہ ہوگی یہ سنکر اس نے کہا کہ اب چوتھی شے بھی جلدی سے بتلا دے کیونکہ
اب مجھے ثابت نہیں اور میری حرص بڑھ گئی ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ توجواں ہوگا
اور تیرے بال قیر کی طرح کالے رہیں گے اور رخ اور خان کی طرح سرخ رہے گا اور رنگ و بو ہمارے نزدیک
انہایت حقیر ہے اسلئے محل انعام میں اسکا ذکر میں علو ہمت کے خلاف سمجھتا ہوں۔ مگر چونکہ تو بہت
حوصلہ ہے اسلئے گفتگو بھی میں نے عالی نہیں کی۔ رنگ و بو اور مکان پر فخر تو بچوں کی خوشی اور
انکا بہکانا ہے۔ لیکن چونکہ مجھے ایک نادان سے بالا پڑا ہے اسلئے باتیں بھی اسی دُشمن کی کرتا
ہوں اور جبکہ بچوں سے کہتے ہیں کہ تو کتب میں جا میں تجھے مٹی لے دوں گا یا موزا اور اخروٹ اور
پستہ لا دوں گا کیونکہ وہ انہیں چیزوں کو پسند کرتا ہے اسی طرح چونکہ تو شباب جوانی کے سوا اور
شباب روحانی جانتا ہی نہیں اسلئے میں کہتا ہوں کہ یہی جوانی لے اس سے تیرے چہرے پر کوئی بھری
نہ پڑے گی۔ اور یہ شباب ترقوازہ رہیگا۔ اور جائیداد پائے کی خوشگی تجھ پر واقع نہوگی اور نہ تیرا سر کا
قدرد ہرا ہوگا۔ اور نہ قوت جوانی کم ہوگی نہ تیرے دانتوں میں کوئی نقص یا درد ہوگا اور نہ قوت باہ
اور قوت جماعت میں کمی ہوگی کہ تیری کمزوری سے عورتوں کو دل تنگی پیش آئے۔ نہ تیرے بال سفید
ہونگے اور نہ کمر جھکے گی بلکہ وہ مبہم تیری حالت بہتر ہوگی اور شوکت جوانی تجھ پر فحوت کا دروازہ بونی
کھولے گی جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری نے عکاشہ پر کھول دیا تھا یا نقل المعنی
ہے لہذا اس تاویل کی ضرورت نہیں جو ایوب علی کی ہے کہ حضرت موسیٰ کو یہ واقعہ وحی کے ذریعہ سے
معلوم ہو گیا تھا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ جس واقعہ کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ اسکی تفصیل
یہ ہے کہ ہمیں کسی کانزلع نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ربیع الاول میں
ہوا ہے۔ پس جبکہ آپ کو اس وقت انتقال کی خبر ہوئی ہے تو آپ بحکم عقل اس وقت پر عاشق ہو گئے
اور جب ماہ صفر آیا تو آپ اسکے آنے سے بہت خوش ہوئے۔ بدین خیال کہ اب زمانہ انتقال قریب
آ گیا ہے۔ اور اس عینے کے بعد جہاں سے سفر کروں گا۔ آپ ہر رات کو شوق بردہ یابی راہ عالم بالا سے
للہم الرزق الاعلیٰ کا نعرہ لگاتے تھے۔ چونکہ آپ کے شوق و ذوق کی یہ حالت تھی اسلئے آپ نے
فرمایا کہ جو شخص مجھے اس وقت جبکہ صفر خصہ ہو جائیگا خوشخبری دیگا کہ ماہ صفر گزر گیا اور ربیع الاول
آ گیا تو میں اسکو جزا کی خوشخبری دوں گا۔ اور جن سبحانہ سے اسکی شفاعت کروں گا پس جبکہ ماہ صفر کا

تا نہ اچھا نہ کد کیا اور نیا چاند آسمان پر با آب و تاب ظاہر ہوا اس وقت عکاشہ نے کہا کہ حضور
صفر گذر گیا اور زخمت ہو گیا آپ نے فرمایا کہ تجھے جنت ملے گی۔ ایک دوسرا آیا اس نے بھی کہا کہ وہ
صفر گذر گیا آپ نے فرمایا کہ وہ خوشخبری عکاشہ نے کیا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھو بہت سے مردان
خدا ہیں کہ اس عالم کے انتقال سے خوش ہوتے ہیں اور ایک یہ لونڈے اہل دنیا ہیں کہ اسکی
بقا سے خوش ہوتے ہیں۔ یہیں تفاوت رہ از کجاست تا کجا۔ اور اناس کا یہ ہے کہ ان اندر
جانوروں کو آب شیریں نصیب نہیں ہوا۔ اسلئے انکو کھارا پانی ہی آب کوثر معلوم ہوتا ہے
یعنی چونکہ ان کو اس عالم کی لذات نصیب ہی نہیں ہوتیں۔ اسلئے یہ لذات دنیویہ ہی کو لذت
جانتے ہیں۔ خیر یہ مضمون کو استطراد ہی تھا اب سنو کہ موسیٰ علیہ السلام یوں ہی انعامات بیان
فرماتے رہے اور راہ ہدایت کو بدو ن اقدام معروف کے طے کرتے رہے۔ اور فرماتے رہے کہ تیرے
اقبال کی شراب صاف تلچہ نہ بنے گی۔ اور تیرے بخت کا اطلس چادر نہ ہوگا یعنی تیرے
اقبال میں کمی کمی نہ آئے گی۔ بلکہ توجو چاہیگا تیرا بخت جو ان تجھے دیگا اور تو ہمیشہ خوش و خرم رہیگا
اور کبھی مصلح نہ ہوگا۔ یہ سنکر اس نے کہا کہ یہ تو تو نے بہت اچھی باتیں کیں اور میں مانتے کے لئے تیار
ہوں مگر اتنی جملت چاہتا ہوں کہ اپنے دوست سے مشورہ کروں۔

مشورت کردن سرخون با آسیہ ایمان آوردن

گفت جان افشاں بریں دل سب
زود دریا بے شہ فیلو خصال
ابن بگفت و گریہ کرد و گرم گشت
آفتابے تاج گشتت اے کلمات
خاصہ چوں باشد کلاہ خورشید
چوں نگفتی آئے و صد آفریں

باز گفت او این سخن با آسیہ
بس عنایتا سرتن این مقال
وقت گشت آمدن پیر سو گشت
بر جمید از جا و گفتاں لک
عیب کل را خود پر و شاند کلاہ
ہم در آن مجلس کبشتیدی تو این

این سخن در گوش خود شنیدارشے
 ہرچی دانی چہ وعدہ است و چہ داد
 چون بدین لطف آں کریمت باز خواند
 زہرہ ات ندید تا آں زہرہ ات
 زہرہ کہ بہر حق او برورد
 غافل ہم حکمت ست این عمی
 غافل ہم حکمت است و نعمت است
 لیک نے چند آنکہ ناموے شود
 خود کہ یابد اینچنین بازار را
 دانہ را صد درختان عوض
 کان شدراو آں جبہ است
 زانکہ این ہوئے ضعیف بقرار
 ہوئے فانی چونکہ خود با او سپرد
 ہرچو قطرہ خائف از باد و ز خاک
 چوں بھل خود کہ دریا بود جہت
 ظاہر شگم گشت در دریا و لیک
 ہیں بدہ لے قطرہ خود را بے ند
 ہیں بدہ اے قطرہ خود را بے شرف

سرنگوں پر پوئے آں زیر آمدے
 میکنند ابلیس راحت افتاد
 لے عجب چوں زہرہ است بر جانند
 بودے اندر ہر دو عالم بہرہ ات
 چوں شہیدان از دو عالم بر خورد
 تا بماند لیک تا این حد چہ را
 تا نہ پرورد و سرمایہ زورت
 زہرہ جان و عقل رنجورے شود
 کہ بیک گل میخری گلزار را
 جبہ را آمدت صد کاں عوض
 تا کہ کان اشرارے آید بدست
 ہست شد زان ہوئے رب پائدار
 گشت باقی دائم و ہرگز نمرود
 کہ فنا گردد بدیں ہر دو ہلاک
 از تلف خود شنید و باد و خاک ست
 ذات او معصوم و پیا پر جا و نیک
 تا بیانی در بہائے قطرہ ہم
 در کف دریا شو امین از تلف

خود کرا آید چنین دولت بدست
 چون تقاضا می کند و ریا ترا
 ان شاء الله زود بفروشد و بخر،
 ان شاء الله هیچ تاخیر نمیکن
 ان شاء الله زود بشتاب و بگو،
 ان شاء الله گوی شو بیدست و بیا
 ان شاء الله تو گمان بد مبسر
 ان شاء الله زود در باب امانتی
 ان شاء الله ترک کن هستی خود
 ان شاء الله زود تر تمایل کن
 ان شاء الله تا کنون کز نجاتی
 ان شاء الله چون عنایت در رسید
 ان شاء الله چونکه عصیانات تو
 ان شاء الله چون ز فضلت ادا
 ان شاء الله با چنین کفرد تو
 لطف انداز لطف او گم می شود
 ہیں کہ یک بازی فتادت بوجوب
 و ریزیر این چار خلعت زود و زود

قطره را بجز تقاضا اگر غده است
 پس چه استادی و در مانی ہلا
 قطره ده بحر پر گوهر بر
 کہ ز بحر لطف آمد این سخن،
 چونکہ بحر رحمت است و نیست
 تا شود و چو گمان موعی پاترا،
 بر چنین انعام عام اے بخیر
 مانگروی در غلط بینی افتا
 چونکہ خواند سنت برو اے معتمد
 بر فروزا این بشارت بے سخن
 گردن اندر معصیت افراستی
 بے توقف در آئینہ عنید
 او نمی مالد برویت شکر گو،
 سر بخاک پائے او باید نهاد
 چون قبولت می کند اگر ارام او
 کا سفلی بر چنین ہفتم می شود
 هیچ طالب این بیاید در طلب
 تا بہ بینی در عوض صد عز و سود

گفت با بامان بگویم ای ستیر
 گفت با بامان مگو این راز را
 باز اسپید بکپسیر دی
 ناخن که اصل کارست و شکار
 که کج بود دست مادر تا ترا
 ناخن و منقار و پرش را برید
 چونکه تمامش دهد او کم خورد
 که چنیں تمامش بختم بر تو
 تو سزا می ده جان او بار را
 آب تمامش دهد کاین را بگیر
 آب تمامش بگیر و طبع باز
 از غضب آتش سوزان بر برش
 اشک از آن چشمش فرویزد روز
 زان دو چشم نازنین با دلال
 چشم باز آغش شده پر زخم زار
 چشم دریا بسطی که بسط او
 که هزاران بحر در پیش رود
 چشم نکه شتا زین محسوسها

شاه را لازم بود رای وزیر
 کوز کپسیر چه داند باز را
 او بر دختش بر ری
 کوز کپسیر بر د کور و ار
 ناخن زینان راز است گویا
 وقت مهر این می کند زال بلید
 خشم گیر و مهر بار برود
 تو تکبیر می منائی و عتو
 نعمت و اقبال کے ساز و ترا
 اگر نمی خواهی که نوشی زان فطیر
 زان بترنج شود خشمش دراز
 زان فرویزد شود کل مغفرش
 یاد آرد لطف شاه دلفروز
 که زهره شاه دارد صد کمال
 چشم نیک از چشم بد باد روز و غ
 هر دو عالم می نماید تار و
 همچو چشم پیش قلمم کم شود
 یافت از غیب بینی بوسها

نکتہ گویم انراں چشم حسن
 می بودے قطرہ اسن راجہ بیل
 گردہ دستوریش آں خوب کیش
 فر نور صبر و حلم ران سوخت
 زخم بر ناف نہ کمر صلح زند
 صد چنناں ناقہ بزاید متن کوه
 ورنہ در آئینہ غیرت بود و تار
 ورنہ سوزیدے بیکدم صد چنناں
 تا دل خود را ز سپردا کرد بند
 کو سرت پشت ملک و قطب قدرت
 رائے زن بوجہل را شد بولمب
 کان نصیحتا بہ پیش گشت سرد
 برخیاش بندہا را بر درد

خود نمی یابم یکے گوشتے کہ من
 می چکید آں آب محمود لیل
 تا بہا لد در پر و منقار خویش
 باز گوید خشم کپیہ از فروخت
 باز جاتم باز صد صورت تند
 صلح ار یکدم بر آرد باشکوه
 دل ہی گوید خموش و ہوشدار
 غیرتش را ہست صد علم نہاں
 نخوت شاہی گرفتش جاکے پند
 کہ کتم بارائے ہامان مشورت
 مصطفیٰ را رائے زن صدیق رس
 عرق جنسیت چنانش جذب کرد
 جنس سوئے جنس صد پیرہ برد

قصہ آن زن کہ طفل و بر سر ناوداں سے غریب از علی چارہ جست

گفت شبہ بر ناوداں طفلے مرا
 در بزم ترسم کہ او افتد بہ پست
 اگر بگویم کہ خطر سوئے من آ

ایک ز نے آمد بہ پیش مر تضحی
 اگرش میخواستہ نمی آید بدست
 نیست عاقل تاکہ دریا بد چوما

هم اشارت رانمی داند بدست
 بس نمود شیر و پستان را بدو
 از برائے حق شما نیکد اعمال
 زود در میان کن که می لرزد و لم
 گفت طفلی را بر آور هم بیام
 سوئے جنس آید سبک زان و آن
 زن چنان کرد و چون دید آن طفل او
 سوئے بام آمد ز منتن ناوداں،
 غرغرهاں آمد سوئے طفل طفل
 زان بود جنس بشر پیغمبران،
 پس بشر فرمود خود را بشکلم
 زان که جنسیت عجائب جاذب است
 عیسی و ادیس بر گردون شدند
 باز آن هاروت و ماروت از بلند
 کافران هم جنس شیطان آمده
 صد هزاران خوئے بد آموخته
 کمترین خوشاں بدست این حسد
 زان سگان آموخته حقد و حسد

و بدانند نشود اینهم بدست
 او همی گرداند از من چشم ورد
 دستگیر این جهان و آن جهان
 که بدر و از میوه دل بگسلم
 تا به بستند جنس خود را آن غلام
 جنس بر جنس ست عاشق جوادان
 جنس خود خوش خوش بدو آورد
 جاذب هر جنس را هم جنس دان
 وار هیوا از او فتادن سوئی عقل
 تا به جنسیت رهند از ناوداں
 تا به جنس آیت دو کم گردند گم
 جاذبش جنس ست هر جا طالب است
 باللائیک چونکه هم جنس آمدند
 جنس تن بودند از آن زیر آمدند
 جان شان شاگرد شیطاناں شده
 دید هائے عقل و دل بر دوخته
 آن حسد که گردون ابلیس زد
 که نخواهد خلق را ملک ابد

ہر کرا دید و کمال ز چپ و راست
 زانکہ ہر بد بخت غم من سوختہ
 ہیں کمالے دست آور تا تو ہم
 از خدا اسخواہ دفع این حسد
 مر تر امشغو لے بخشہ دروں
 جرعه مے را خدا آں می دهد
 خاصیت بہادہ در کف جیش
 خواب را یزداں بد انسان میکند
 کرد مجنوں را ز عشق پوئے
 صد ہزاران اینچیں می وارد او
 ہست میہائے شقاوت نفس را
 ہست میہائے سعادت عقل را
 خیمہ گردون سمرتی خویش
 این بہرستی ولا غرہ شو
 اینچیں مے را بجوزیں خنہا
 زانکہ ہر معشوق چوں خنہا ست پر
 مے شناسا این بخش با احتیاط
 مے شناسا این بخش از بے ترش

از حسد تو بخش آرد در خواست
 می نخواہد شمع کس افروختہ
 از کمال دیگران نافتے بغم
 تا خدایت دار ہا ندزیں حسد
 کہ پروازی ازاں سوئے ہروں
 کہ بدوست از دو عالم می رہد
 کہ زمانے می رہا ند از خودیش
 کرد و عا لم فکر را بر می کند
 کہ نہ بشناسد عدو از دوست
 کہ براو راکات تو بگمارد او
 کہ زہر بیروں برد آں نخس را
 کہ بیا بد منزل بے نقل را
 بر کند زان سو بگیہ در راہ پیش
 ہست عیسیٰ مست حق خدست
 سیتش بنود زکوۃ دینہا
 آں یکے در دود گر صافی چور
 تائے یابی مندرہ را ختلاط
 آں مے صافی کرو گردی خوش

<p> هر دوستی می دهندت لیکایی تا بهی از فکرو سواس چیل ابنیا چون حبس روح اند ملک با جنس آتش ست و یار او چون به بندی تو سر کوزه تپی تا قیامت او فرو ناید به پست میل بادش چون سوئے بالا بود باز آن جا نها که جنس ابنیا ست ز آنکه عقلش غالب ست دین رشک واں هوای نفس غالب بر عدو بود قبطی جنس فرعون زیم بود هاما جنس فرعون را لاجرم از صدر تا قعرش تشید هر دو سوزنده چو دوزخ ضد نور ز آنکه دوزخ گوید اے مومن تو زود </p>	<p> مستیت آرد کشاں تا رب دین بے عقا ل این عقل در قطن الحیل مهر ملک را جذب کردند از فلک که بود آهنگ هر دو بر علو در میان حوض یا جوئے نخی که دلش خالی ست دروئے باو هست ظرف خود را هم سوئے بالا کشد سوئے ایشان کش کشاں چن سایه است عقل جنس آدم خلقت بال ملک نفس جنس اسفل آمد شد بد بود بطنی جنس مومئے کلیم برگزیدش بر دنا صدر سرا که ز جنس دوزخ انداں دو پلید هر دو چون دوزخ ز نور دل نفور بر گذر که نورت آتش را بود </p>
--	--

در بیان حدیث جزیرا مومن فان نورک اطفا ئی ناری از زبان دوزخ

<p>بگذا ر اے مومن که نورت می کشد</p>	<p>آن تشم را چونکه دامن می کشد</p>
--------------------------------------	------------------------------------

میرد آں دوزخی از نور ہر دم
دو رخ از مومن گریزد آ پنچناں
زانکہ جس نار بہ نور او
در حدیث آمد کہ مومن در دعا
دو رخ از فرے ہم اماں خواہد بجاں
جاو بہ جنسیت ست اکنون ہیں
گر بہا مان مائل ہا مانہی
در بہر و مائلہ انگختہ
ہر دو در جنگند ہاں وہاں بکوش
ساغر صدق از کف موسیٰ تپوش
در جہاں جنگاں شادی ہاں است
جد کن تا خصمت اشکستہ شود
ایں حدیث آمد درازاے ناگزیر

زانکہ طبع دوزخستش لے صنم
کہ گریزد مومن از دو رخ بجاں
صند نار آمد حقیقت نور جو
چوں اماں خواہد ز دو رخ از خدا
کہ خدایا دور دارم از فلاں
کہ تو جس کیستی از کفر و دین
در بہو سنی مائلہ سبحانہی
نفس و عقلے ہر دو آں میختہ
تا شود ہر نفس غالب عقل مہوش
تا شود غالب معانی بر نقوش
کہ بہ بینی بہر دو ہر دم شکست
گرچہ فرعون دنیٰ ایں نشنود
باز گو اصلال فرعون مشیر

غرض کہ فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی آسیہ یہ ماجرا بیان کیا اُس نے کہا کہ ارے اس وعدہ پر جان
قربان کر دے۔ یہ گفتگو بہت سی عنایات کی شرح ہے اور وہ عنایات اسکے واسطے بمنزلہ متن کے
ہیں پس تو انکو جلدی سے حاصل کر لے اور ہر گز مت چھوڑا بہ زراعت آخرت کا وقت آیا ہے اور
یہ زراعت نہایت ہی فائدہ مند ہے اب تک جو وقت گذرا ہے سب سو گزرا ہے یہ کہا اور کمر زار
زار دے لگی اور ایک جوش آگیا۔ اس جوش میں اپنے مقام سے اچھل پڑی اور کہا کہ تجھے مبارک ہو۔
اے گنجے آفتاب تیرا راج ہو گیا یعنی اتنی بڑی دولت باطنی یا موسیٰ علیہ السلام نے تیری برکات کی

پردہ پوشی کر لی۔ گنجے کے عیب تو ایک معمولی ٹوپی بھی چھپا سکتی ہے۔ چہ جائیکہ وہ ٹوپی جو چاند سورج ہو۔ یعنی معمولی دولت باطنی یا شیخ بھی برائیوں کو ڈھک لیتی ہیں۔ چہ جائیکہ وہ دولت جو تجھے ملنے والی ہے یا خود موسیٰ علیہ السلام میں تو یکہستی ہوں کہ تو نے قبول دعوت کو مشورہ پر کیوں موقوف رکھا۔ اسی مجلس میں جبیں یہ بات سنی تھی خوشی سے اسے کیوں نہ قبول کر لیا۔ یہ بات کچھ ایسی دوسی تھی۔ یہ تو ایسی تھی کہ اگر سورج سی رُفیع المہرت مخلوق کے کان میں بڑی تو سر کے بل اسکے قبول کیلئے آسمان سے زمین پر آجاتا۔ تجھے معلوم ہے کہ یہ کیا وعدہ اور کیا عطا یوں کہنے کہ ابلیس پر حق سبحانہ رحمت فرما رہے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی کرم نہیں ہے مجھے تو حیرت یہ ہے کہ جب اس کرم نے غایت رحمت سے تجھے دعوت درمی تھی تو خوشی سے تیرا تپا پھٹ کیوں نہ گیا۔ اور وہ برقرار کیسے رہا۔ تاکہ اسکے پھٹنے سے دونوں عالم کی دولت سے تجھے حصہ ملتا کہ دنیا میں نیکنامی ہوتی اور عقبی میں نجات۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ جسکا پتہ خدا کیلئے یعنی اٹھکی طلب میں مارے غم کے پھٹتا ہے وہ شہیدوں کی طرح دونوں عالم کے منافع سے متمتع ہوتا کیونکہ دنیا میں نیکنامی ہوتی ہے اور عقبی میں نجات۔ لیکن غفلت اور نا بینائی میں بھی ایک حکمت ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی باقی رہ سکے اور باقی رہ کر کسب معانی کر سکے پس مطلق غفلت کی تو شکایت نہیں شکایت تو اسکی ہے کہ اتنی غفلت کیوں ہو۔ کہ ہزار تہنہ کیا جائے اور تہنہ ہی نہ ہو۔ یہ مسلم ہے کہ غفلت میں حکمت بھی ہے اور وہ ایک اعتبار سے نعمت بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ سرمایہ وجود جس سے منافع آخر حاصل کئے جاسکتے ہیں بہت جلد ہاتھ سے نہ جاتا ہے لیکن اسکے معنی نہیں کہ ناسور کی طرح ناقابل زوال ہو جاوے۔ اور روح و عقل جاری کے لئے زہر ہو کر انہیں ہلاک کر دے۔ اس انتظار دی مصنون کو تم کر کے پھر گفتگوئے آسمیہ کی طرف خود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آسینے لٹا کہ ایسا بازار کسے نصیب ہوتا ہے کہ ایک گل دیکر گلستان خرید لے تجھے تو ایک دانہ کے معاوضہ میں سولہ گانہ اور ذرا سے سونے کے بدلے میں سو کانین ملتی تھیں ظالم تو نے لے کیوں نہ لیں۔ شاید تم کو تشبیہ گل و گلستان وجہ کان دانہ و باغات میں آنکھیں ہو اسلئے ہم کہتے ہیں کہ جبہ زر وغیرہ دینا اپنے کو خدا کے ہاتھ بیچ دینا اور اسکا ہو جانا اور اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسکو اسکا معاوضہ ملتا ہے اور وہ معاوضہ یہ ہوتا ہے کہ خدا اسکا ہو جانا ہے اور خدا اسکا ہو جانا سیکڑوں باغوں وغیرہ کا ملنا ہے اور وجہ اس تشبیہ کی یہ ہے کہ جس طرح گل و گلستان

پیدا ہوتا ہے اور دائہ نخستان سے اور جبہ زرکان سے یوں ہی یہ گمراہ اور ناپائیدار ذات بھی اسی پروردگار کی باقی رہنے والی ذات سے موجود ہوتی ہے یہ تو وہ تشبیہ بھی اب خدا کا ہوا جو بیکافائدہ سنو سو بات یہ ہے کہ جب آدمی اپنے کو خدا کے حوالہ کر دیتا ہے اور سراسر اس کا مطیع ہو جاتا ہے تو اب اس کو بقار و رحانی ابدی مہل ہو جاتی ہے اور موت و روحانی اسپرطاری نہیں ہوتی۔ اس وقت اس کی ایسی حالت ہوتی ہے جیسے ایک قطرہ کہ وہ ہوا اور خاک سے ڈرتا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ میں ان سے فنا اور ہلاک ہو جاؤں۔ لیکن جبکہ وہ اپنی مہل میں جو کہ دریا ہے لمباتا ہے تو حرارت آفتاب اور ہوا اور خاک کی ضرر رسانی کے خوف سے نجات پا جاتا ہے اور گو اس کی صورت ٹھجانی ہے لیکن اس کی ذات محفوظ اور برقرار اور اچھی حالت میں ہوتی ہے اب مولانا گفتگوئے آسیہ کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آسیہؑ لہا کہ اسے قطرہ (فرعون) تو اپنے کو بدو کہ کسی پیشانی کے دے ڈال تاکہ تو اس قطرہ کے معاوضہ میں دریا پائے یعنی اپنے کو فنا کرنے تاکہ خدا تجھے لمبا کرے۔ اور اسے قطرہ تو اپنے کو اس شرف یعنی فنا فی الخلق سے مشرف کر۔ تاکہ تو دریا (حق سبحانہ) کے ہاتھ میں جا کر فنا کے روحانی سے محفوظ اور یخوت ہو جائے۔ اسے ایسی دولت عظمیٰ اس قطرہ کے ہاتھ آتی ہے کہ اس کا بحر طالع ہو یہ تجھ پر نہایت ہی شفقت ہے کہ تجھے اس اصرار کے ساتھ بلایا جا رہا ہے پس جبکہ دریا خود تجھے طلب کرتا ہے پس تو کیا ٹھہرنا اور کیا عاجز ہوتا ہے اسے اپنے کو جلدی بچپے۔ اور خدا کو اس کے معاوضہ میں لے۔ اور ایک قطرہ دیکر موتیوں سے بھرا ہوا صدر لیلے۔ اسے دیر برت کر کیونکہ دریائے لطف کی طرف سے تجھے دعوت دیتی ہے۔ اسے جلدی دوز اور اس دریا کو طلب کر۔ کیونکہ وہ رحمت کا سمندر ہے اور کوئی معمولی ندی نہیں ہے۔ اسے اگر تیرے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں اور تو اپنی ذاتی سعی سے اس تک نہیں پہنچ سکتا تو تو چوگان موسوی کیلئے گیت نہ بوجا۔ وہ تیرا پاؤں ہو جاوے گا۔ یعنی اپنے کو حکم موسیٰ کا بالکل مطیع کر دے اور جو وہ کہیں وہ کر اس ذریعہ سے تجھے اس دریائے رحمت تک وصول ہو جاوے گا۔ اسے جن انعامات کا تجھے وعدہ کیا جاتا ہے تو ان پر بدگمانی نہ کر اور انہیں فریب اور نہ ہو کھات سمجھ۔ اسے ان انعامات کو جلد حاصل کر تاکہ تو غلط بینی اور انکو نہ ہو کھا تجھ سے برباد نہ جادے لے تو خودی کو چھوڑ دے اور جب حق سبحانہ تجھے بلائے ہیں تو تو ضرور جا۔ اسے دیر برت کر اور جہان تک ممکن ہو جلدی کر۔ اور اس بشارت سے خوش ہو اور کچھ چون و چرا نہ کر اسے اب تک تو تو نے غلط روی

اختیار کی ہے اور مصیبت حق سبحانہ کیلئے گردن بلند کی ہے مگر اب نکر۔ ارے چونکہ عنایت حق سبحانہ
آپہنچی ہے پس تو تو قہر مت کر اور اس سے بچا ارے جبکہ وہ تیری نافرمانیوں سے تجھے شرمندہ نہیں
کرتا تو اسکا شکر کر۔ ارے جبکہ وہ اپنے فضل سے تجھے اپنے نیک رسائی کا رستہ دیتا ہے تو تو اسے
سامنے تذلل اور تسکین اختیار کر۔ ارے تو دیکھ تو سہی کہ اسکا اکرام اسقدر کفر عظیم کے باوجود بھی
کیونکر قبول کرتا ہے۔ کیا یہ انعام قابل قدر نہیں۔ اب مولانا جوش میں آکر فرماتے ہیں کہ تمام الطاف
اسکے لطف کے سامنے ہج ہیں کیونکہ ایک خاکی فحاک مقیم پر پہنچ جاتا ہے اور ایک ناسوئی ملکوتی
بنجاتا ہے حالانکہ حق چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ اس عنایت سے بڑھکر اور کیا عنایت ہو سکتی
اس جملہ معترضہ سے فارغ ہو کر پھر گفتگوئے آسیہ کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آسیہ
کہا کہ ارے ایک عجیب باز (یعنی انعامات عجیبہ) تیرے ہاتھ میں آگیا ہے۔ پس تو اس باز یعنی ان
چار خلعتوں کو جنکا تجھے وعدہ کیا جا رہا ہے جلد سے جلد قبول کر لے۔ تاکہ تجھے قبول کرنے کو معذور
میں اور سیکڑوں عزتیں اور منافع ملیں۔ یہ ساری تقریر سنکر اس نے کہا کہ اچھا میں یہ واقعہ ہامان
سے بیان کروں گا۔ کیونکہ بادشاہ کیلئے دُریسے مشورہ لے لینا ضروری ہے۔ اسپر آسینے ٹھاکا اس
راز کو ہامان سے بیان نکر۔ کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں۔ بھلا اندھی بڑھیا باز کی قدر کیا جائے چونکہ اس
راز کا ہامان سے پالا پڑنے والا ہے جو کہ اسکا اہل نہیں اسلئے اسکی قدر نہ کرے گا اس مناسبت سے مولانا
ایک دو سکر مضمون کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور خلاصہ اسکا یہ ہے کہ جب اہل الشکر کو نا اہلوں
پالا پڑتا ہے تو انکو اپنے مذاق کے موافق بنانا چاہتے ہیں۔ اور جبکہ وہ ان کے مذاق کے موافق نہیں بننا
چاہتے تو انہیں ازیتیں دیتے ہیں۔ جب یہ معلوم ہو چکا تو اب تفصیل سنو۔ مولانا اس مضمون کو
ایک تمثیل کے پیرایہ میں بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک سبید باز کو بڑھیا کے حوالہ کر دو
تو وہ اسکے فائدہ کے زعم میں اسکے ناخن کاٹ ڈالیگی اور ان ناخنوں کو جو اسکے کام یعنی شکار کا مدد ہیں
وہ کبڑی بڑھیا اندھوں کی طرح کاٹ دیگی اور یہ کہے گی۔ ارے تیری ماں کہاں تھی کہ تیرے ناخن
اسقدر بڑھ گئے ہیں یہ کبکروہ اسکے ناخن اور چونچ اور پر کاٹ ڈالے گی اور وہ ناپاک بڑھیا محبت
کے وقت یہ برتاؤ کرے گی (پس یہی حالت اہل الشکر کی ہے کہ جب وہ نا اہلوں میں پھنس جاتے
ہیں تو وہ نا اہل انکو اپنے مذاق کے موافق بنانا چاہتے ہیں اور اسکو خیر خواہی سمجھتے ہیں) اور جبکہ وہ

برہمیا اس باز کو روٹی کے ٹکڑے ملا ہوا شور بادیگی تو وہ نہ کھائیگا۔ اسپر وہ غصہ ہوگی اور اپنی تمام
 محبتوں کو بالائے طاق رکھ دیگی۔ اور کہے گی کہ میں نے تو تیرے لئے شوق سے یہ کھانا پکایا تھا تو
 تکیہ اور سرکشی کرتا ہے۔ اور میری محبت کی قدر نہیں کرتا۔ پس تو اسی بد حالی کے مناسب ہے۔ اور تجھے
 نعمت و خوش نصیبی راس نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسکو فقط شور بادیگی۔ اور کہے گی کہ اچھا فکر کریں
 کھانا تو یہ ہی پی لے۔ مگر وہ باز اسکے شور بے کو بھی نہ پہنچا گا اس سے وہ اور بھی غصہ ہوگی اور اسکی
 خلقی بڑھ جائیگی۔ اور غصہ سے وہ جلتا ہوا کھانا اسکے سر پر ڈال دیگی جس سے اسکا سر گرجا ہو جائیگا۔
 (اسی طرح جب اہل اشتراک اہلونی موافقت نہیں کرتے تو یہ لوگ انکو ستاتے اور تکلیف دیتے ہیں) اس
 برتاؤ پر اس باز یعنی اہل اشرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اور وہ اپنے بادشاہ کی عنایت
 کو یاد کر لگا۔ کئی آنکھوں سے آنسو جاری ہونگے ان نازک اور پُر ناز آنکھوں سے جو کہ مشاہدہ شناسانہ حقیقی
 سے سیکڑوں کمال اپنے اندر رکھتے ہیں۔ انکی نہ بھٹکنے والی آنکھ۔ کو دن (اہل دنیا) کی چونچوں کے
 رنجوں سے لبریز ہو گئے اور انکی اچھی آنکھ یعنی انکی وہ دریا کی مانند فراخ آنکھ جسکی فراخی کے مقابلہ میں
 دونوں عالم ایک بال معلوم ہوتے ہیں انکی نظر بد سے مبتلائے تکلیف ہوگی اس باز کی یہ حالت ہے
 کہ اگر اسکی دونوں آنکھوں میں ہزاروں سمندر سما جائیں تو یوں ہی گم ہو جائیں جیسے ایک چشمہ قہریم
 کے اندھ اور اسکی آنکھ کی یہ حالت ہے کہ وہ ان محسوسات سے تجاوز کر کے غیب بینی کے بوسے یعنی
 یعنی غیب میں ہے یہ تو اس آنکھ کی سطحی تعریف ہے اور اسکی تعریف میں دقیق گفتگو اسلئے نہیں کرتا
 کہ مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملتا جسکو میں اس اچھی آنکھ کی ایک باریکی سناسکوں پس وہ آنکھ
 جسکی یہ حالت ہے اس سے ستودہ صفت اور جلیل القدر آنسو پمپیں گے اور اسکو جبریل علیہ السلام گے
 تاکہ اپنے پروں اور منہ پر بلیں بشرطیکہ وہ باز اجازت دے (یہ عنوان ہے اور مقصود صرف اسکی
 غفلت کا اظہار ہے اور حقیقت مقصود نہیں) خیر جب کہ اس باز (اہل اشرا) کو اسقدر ستایا جا
 ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر بڑی بی (نا اہلوں) کا غصہ پھر ہکا ہوا ہے تو کیا مضافہ ہے اس نے میرے
 صبر و حلم کے شاندار نور کو تو نہیں جلا دیا۔ میں صبر و حلم اختیار کروں گا اور یہ میرے جسم کو ضرر پہنچاتی
 ہے تو پہنچانے دو۔ کیونکہ میری جان کا باز پھر سیکڑوں جسم حاصل کر لگا۔ (یعنی اگر مجھے ضرورت نہ تھی
 تو حق سبحانہ مجھے سیکڑوں جسم دے سکتے ہیں) آخر یہ بڑی بی ناقہ (جسم) ہی کو تو زخمی کرتی ہے

صالح (روح) کو تو ضرور نہیں پہنچاتی۔ پس صالح اگر ایک با شوکت لفظ (دعا) سننے سے نکال دینے کے تو بہاڑ سے سیکڑوں اونٹنیاں پیدا ہو جاویں گی یعنی روح اگر حق سبحانہ سے طالب جسم ہوگی تو اسے سیکڑوں جسم مل سکتے ہیں (مگر بشرطیکہ کوئی حکمت مانع نہ ہو) مولانا یہاں تک پہنچ کر فرماتے ہیں کہ میرا دل کتنا ہے کہ چپ ہو اور ہوش میں آؤ نہ غیرت خداوندی سے کہنے لڑائی کی غیرت پر اندر بہت سے محقق علم رکھتی ہو درنا تک کیا تھا ایک دم میں سیکڑوں جہاں چلنے پھرنے کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہوجاتی ہیں جو غیرت خداوندی کے خلاف ہوتی ہیں۔۔۔ اس مضمون کو ختم کر کے پھر قصہ فرعون کی طرف عود کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کے دل کی اچھک کو جسمیں نصیحت جاگزیں ہوتی توخت شاہی نے گھیر لیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اس نے اپنے گوش دل کو نصیحت کے سننے سے بند کر لیا تھا اور اس کو اپنے دل میں جگہ نہ دیتا تھا اور یہی کتنا تھا کہ میں ہا مان سے مشورہ کر لوں کیونکہ وہ میری سلطنت کا پشت و پناہ اور میری قدرت کا دار و مدار ہے۔ اس نے ہا مان کو مشورہ کیلئے منتخب کیا تھا اور ہونا بھی یہی چاہئے تھا۔ کیونکہ آدمی جیسا خود ہوتا ہے ویسا ہی مشیر تلاش کرتا ہے چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر صدیق اکبر تھے اور ابو جہل کا مشیر ابولہب تھا۔ اور راز اس کے اس نصیحت آسیدہ کو نہ سننے کا یہ تھا کہ ہا مان اس کا ہم جنس تھا۔ اور رگ جنسیت اس کو یوں کھینچ رہی تھی کہ تمام نصیحتیں اس کی نظر میں بے وقعت تھیں کیونکہ قاعدہ ہے ایک جنس دوسری جنس کی طرف نہایت تیز دوڑتی ہے اور محض اس کے تصور سے یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کے ملنے کے لئے سیکڑوں بیڑیوں کو ٹوڑ کر نکل جاتا ہے اب ہم جذب جنس مجتنب کے متعلق قصہ سناتے ہیں جس سے ہمارے بیان کی تائید ہوتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قدرت میں ایک عورت آئی اور اگر کہا کہ چھت کے پرالہ پر میرا بچہ چلا گیا ہے اب اگر میں اسے بلاتی ہوں تو وہ میرے پاس نہیں آتا۔ اور اگر چھوڑتی ہوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں بچے نہ گر جائے۔ اگر میں اس سے زبان سے کہتی ہوں کہ مقام خطر ہے ہرٹ اور میری طرف آ۔ تو وہ ہماری انکی طرح سمجھ دار نہیں کہ سمجھ کر چلا آئے۔ نیز وہ ہاتھ کے اشارے کو بھی نہیں سمجھتا کہ اشارہ ہی کر کے بلالیا جاوے۔ اور اگر سمجھتا بھی ہو اور نہ آئے تب بھی برا ہے میں نے اسے دودھ اور پستان بھی بہت دکھلائے۔ مگر وہ دیکھتا ہی نہیں بلکہ منہ موڑ لیتا ہے۔ ایسی حالت میں نہایت پریشان ہوں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں آپ دین و دنیا میں خدا کے لئے ہمارے دستگیر ہیں پس آپ کبھی فی

فوری تدبیر کیجئے۔ کیونکہ میرا کلیجہ کانپ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس تکلیف سے میری جان نکل جائے اور میں اپنے میوہ دل یعنی اپنے بچے سے جدا ہو جاؤں (بایہ معنی ہوں کہ تکلیف کے ساتھ میں اپنے بچے سے قطع تعلق کروں یعنی وہ گر کر مر جاوے اور مجھے جدا ہو جاوے اور میں تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں واللہ اعلم) آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ کرو کہ ایک بچہ کو کٹھے پر لجاؤ تاکہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھے اور فوراً پر نالہ سے اپنے ہم جنس کی طرف چلا آئے۔ کیونکہ ایک جنس دوسری جنس پر عاشق ہے۔ چنانچہ عورت نے ایسا ہی کیا اور جبکہ لڑکے نے اپنا ہم جنس دیکھا تو خوشی خوشی اس کی طرف چلا آیا۔ اور پر نالہ پرستہ کو کٹھے پر آگیا۔ اس سے تم سمجھ لو کہ ہر جنس کو ان کی جنس اپنی طرف جذب کرتی ہے چنانچہ وہ لڑکا گزلیوں چلتا ہوا دوسرے بچے کی طرف چلا آیا اور بچے گرنے سے بچ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر آدمی ہوتے ہیں تاکہ لوگ مجانست کے سبب ان کی طرف کھینچیں اور نادواں ضلالت سے رہائی پائیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اناجشن مثلکم اسی لئے فرمایا ہے تاکہ لوگ متنبہ ہوں اور اپنا ہم جنس سمجھ کر آئیں۔ اور بتیہ ضلالت میں گم ہوں (اس کا مطلب یہ نہیں کہ آیت قرآنی کا مقصد یہ ہے۔ کیونکہ مقصود لو کفار کی ان ہی درخواستوں کا جواب ہے جو وہ آپ کا دعویٰ نبوت سن کر آپ سے کہا کرتے تھے اور اس طرح ان کو نبوت کی حقیقت سمجھانا اور ان کے اس خیال کی تردید ہے کہ وہ نبوت کو منافی بشریت سمجھتے تھے بلکہ مقصود مولانا کا یہ ہے کہ اس عنوان میں یہ بھی ایک نکتہ ہے) کیونکہ مجانست ایک عجیب جذب کرنے والی شے ہے اور جہاں کہیں بھی کوئی کسی چیز کا طالب ہے وہاں یہ مجانست ہی ان کی جاذب ہے۔ اسی لئے چونکہ عیسیٰ اور ادریس علیہما السلام وصفائیم ملا کہ تھے اسلئے آسمان پر گئے اور چونکہ ہاروت و واروت اجسام اور نفوس کے ساتھ مجانست وصفی رکھتے تھے اسلئے اوپر سے نیچے آئے اور کاؤ چونکہ شیاطین سے مجانست وصفی رکھتے تھے اسلئے وہ شیاطین کے شاگرد ہوئے اور ہزاروں بری فصلتیں سیکھ لیں اور عقل اور دل کی آنکھیں بالکل بند کر لیں ان کی جو سب سے معمولی خصلت بد ہے وہ حسد ہے مگر یہ کمتری اضافی ہے نہ کہ حقیقی اسلئے کہ فی نفسہ تو وہ اتنی بڑی شے ہے کہ اس نے ابلیس سے زاہد کی گردن مار دی ہے۔ پس اولاً حسد ابلیس نے کیا تھا اور اس حاسد سے جسکی حالت یہ ہے کہ وہ کسی کے لئے ملکا بدی نہیں چاہتا اسلئے جد ہر بھی وہ کسی کے اندر کوئی کمال دیکھتا ہے حسد سے اس پر قوی کا دورہ پڑ جاتا ہے اور

پریش میں درد اٹھ کر دھڑکتا ہے۔ ان کئے حاسدوں نے یہ خصالت سیکھ لی اور وہ کسی کیلئے ملک بدری کیوں نہیں چاہتا اور کسی کا کمال کیوں نہیں دیکھ سکتا اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ خود بد قسمت اور محروم اور قاعدہ ہے کہ کوئی بد نصیب خرم سوختہ کسی کی شمع جلتی نہیں دیکھ سکتا۔ بلکہ چاہتا ہے کہ سطح میں ٹنگین ہوں یوں ہی اور بھی ہوں اور کوئی خوش نہ ہو۔ لیکن جو کوئی حسد کرے اس سے کہنا چاہئے کہ کجخت تو کیوں حسد کرتا ہے تو بھی کمال چاہل کرتا کہ تو ان سا ہو جائے۔ اور وہ تجھے۔ اور دوسروں کے کمال سے تجھے رنج نہو ایک صورت تو دفع حسد کی یہ ہے مگر یہ مخصوص ہے اسی صورت کے ساتھ جہاں وہ کمال اختیار ہی ہو۔ اور اسکی تحصیل سے کوئی مانع بھی نہ ہو۔ اور دوسری تدبیر جو سب صورتوں کو شامل ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے دعا مانگ کہ اے اللہ مجھے حسد کو دور کر دے اور یہ دعا اسوقت تک کہ جب تک کہ خدا تجھے اس جسم سے چھڑا دے اور تجھے باطنی مشغولی عطا فرما دے جس سے تیرا اپنی جانب مشغول ہی نہو اسوقت حسد کا عادیہ اندیشہ نہ رہے گا۔ اور جب تک یہ بات پیدا نہو اسوقت تک بی فکر نہونا چاہئے۔ (یہ تجدید وقت اس بنا پر نہیں کہ اسکے بعد طبعاً کامل ہو جاتا ہے اور حسد کا اندیشہ بالکل نہیں رہتا۔ بلکہ اس بنا پر ہے کہ اسوقت تک حسد کا احتمال غالب ہے اور بعد کو مغلوب ہو جاتا ہے۔ اس لئے اسی وقت اہتمام دعا کی زیادہ ضرورت ہو وانشاء اللہ) جو جبکہ یہاں منہا مستی باطنی کا ذکر آگیا تھا اسلئے اب بولایا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ مستی کہاں سے مل سکتی ہے پس اولاً اسکے لئے ایک مضمون تہیدی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو سجانے نے شراب کے اندر فاضلت رکھی ہے کہ اس سے مست ہو کر آدمی کو دین و دنیا کی خبر نہیں رہتی علیٰ ہذا ایک ٹمھی بھنگ میں یہ اثر رکھا ہے کہ وہ ایک وقت محدود تک آدمی کو خود اسکے نفس سے بھی غافل کر دیتی ہے اور اسے اپنی بھی خبر نہیں رہتی۔ اسی طرح نیند کو حتیٰ سجانے نے ایسا بنایا ہے کہ وہ آدمی کو دین و دنیا کی فکر سے چھڑا دیتی ہے اور محض کو عشق لیلیٰ کے ذریعہ سے ایسا بنا دیا کہ اسکو درست دشمن میں امتیاز نہ رہا۔ ایک یہ کیا اسکے پاس ہے سیکڑوں نشے ہیں جنکو وہ بھٹھارے جو اس پر مسلط کر کے نہیں بخود کرتا ہے۔ خیر یہ تو مستی ظاہری تھی اب سمجھو کہ مستی باطنی کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ آدمی کو ہیوش کر دیتی ہے مگر وہ نہیں ہیں ایک مستی شقاوت۔ دوسری مستی سعادت۔ مستی شقاوت تو نفس کیلئے مہولی ہے جو کہ اُن خوش کو راہ راست سے بھجکا دیتی اور اسکو اس سے بھج کر دیتی ہے۔ اور مستی سعادت عقل کیلئے ہوتی ہے جسکے

ذریعہ سے آدمی مقام غلہ کو حاصل کر لیتا ہے اور خیمہ گردوں کو اپنی مستی سے اگھاڑ کر دوسری طرف
 پہنچ جاتا ہے (یہ ایک عنوان ہے اور مقصود عروج و حالی اور تصرف حق کا بیان ہے یعنی اسکے ذریعہ
 سے آدمی نہایت عالی مرتبہ اور مقرب عند اللہ ہو جاتا ہے) جب یہ معلوم ہو گیا کہ مستی باطنی بھی دو قسم
 کی ہوتی ہے۔ ایک مستی نفسانی و مستی شقاوت دوسری مستی عقل و مستی سعادت تو اسے دل تو ہر
 مستی سے دہو کھانہ کھانا۔ اور اسے کمال یہ سمجھنا کیونکہ دونوں مستیوں میں بہت فرق ہے۔ دیکھ عیسیٰ
 بھی مست ہیں اور انکا گدہا بھی۔ مگر دونوں کی مستی میں بہت فرق ہے حضرت عیسیٰ شراب حب جن
 سبجہ سے مست ہیں۔ اور گدہا شراب عشق جو ہے۔ پس یہی حالت عقل اور نفس کی اور اہل الشراہ اہل
 دنیا کی ہے جب یہ مضمون تمہیدی معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ ایسی مستی جسکی صفت ہم نے ”ہست مہستا
 سعادت“ الخ میں بیان کی ہے اور جسکی طرف ہم نے ”مرزا مشغولہ بخند دروں“ الخ میں اشارہ کیا،
 محکوم الی اللہ سے مل سکتی ہے۔ پس تم اس مستی کو ان غموں سے ڈھونڈو۔ اور لندہ دروں یعنی ناقصین دہل
 دنیا سے یہ مستی عقل حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسلئے ان سے نہ طلب کرو۔ ہم نے تمکو اسلئے متنبہ کیا ہے کہ کئی
 دونوں میں سے کیونکہ فی الجملہ دونوں مطلوب و معشوق ہیں اور بہر معشوق خم کی طرح شراب سے پرہیز ہوتا ہے
 اسلئے التباس کا احتمال بھاپس تو دہو کھانہ کھانا۔ اور دونوں کو ایک نہ سمجھنا۔ کیونکہ دونوں میں فرق
 اور وہ فرق یہ ہے کہ ایک در دے پڑے اور دوسرا سوئی کی طرح صاف شراب سے۔ اور دونوں کو احتیاط
 سے چکھنا تاکہ تجھے ایسی شراب مل جاوے جو خالص ہو۔ اور جس میں تلچھپٹ یعنی شراب نفسانی کی آمیزش
 نہ ہو۔ یہ تو اجمالی تنبیہ تھی اب ہم کی قدر نفسی تنبیہ کرتے ہیں۔ سن اس صاف شراب کو جسکو سیکر تو بالکل
 مدہوش ہو جاوے اس شخص سے چکھنا جو ترش رو یعنی ماسوی اللہ سے اعراض کئے ہوئے ہو۔ اور
 کسی کو ممتہ نہ لگاتا ہو (الالحتی) یہ مسلم ہے کہ دونوں شرابیں خواہ شراب نفس ہو یا شراب عقل تجھے مست
 کر دیں گی مگر پھر بھی دونوں کی مستی میں فرق ہے۔ شراب عقل کی مستی تجھے کھینچ کر حق سبحانہ تک پہنچا دیگی
 جس کا نتیجہ ہوگا کہ تو فخر اور دوسواس اور تدبیر و مکی پریشانی سے بچ جاوے گا اور تفویض کی شان تجھے غالب
 ہوگی اور توبہ عقل دنیوی سے آزاد ہو کر حق جل کرے گا یعنی لذت روحانی سے مست ہوگا یا نہ اس
 مضمون استغراضی و ختم کر کے پھر مضمون جذب جنس تجھ جس کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چونکہ
 انبیاء و صفاء روح الامین اور فرشتہ یعنی جبریل کے ہم جنس ہوتے ہیں اسلئے اسے آسمان سے بھیج دیتے ہیں

یعنی جبریل علیہ السلام کا آنکے پاس وحی لیکر آنا یہ نتیجہ ہے اس مجاہدت کا جو ان دونوں میں ہے (یہ ایک نکتہ ہے علت نہیں) انبیاء کے عالم سفلی میں ہونے سے کسی کو ان کے سفلیات کا ہم جنس ہونا شبہ نہ ہو۔ اسلئے کہ دیکھو ہوا چونکہ آگ کی جنس سے ہے۔ کیونکہ دو رنگ سیلان دہر کی جانب سے اسلئے جب تم کسی خالی لوٹے کا منہ بند کر کے حوض یا ندی میں رکھو گے تو وہ قیامت تک بلبلانچے نہ جائیگا۔ کیونکہ اسکا اندرون خالی ہے اور آہیں ہوا بھری ہے۔ اور وہ ہوا طبعاً اوپر کی طرف تامل ہے اور اپنی ساتھ اپنے ظرف کو بھی ادھر کی جانب لیجانا چاہتی ہے پس اسی طرح ارجح انبیاء کو قسراً و ضرراً عالم سفلی سے تعلق رکھتی ہیں۔ مگر ہر وقت انکی توجہ عالم بالا ہی کی طرف ہے اور وہ اپنے جسم کو بھی وہ ان کیلئے بمنزلہ ظرف کے ہے عالم بالا ہی کی طرف توجہ کئے ہوئے ہوتے ہیں یعنی انکا نفس بھی روح کا تابع ہوتا ہے۔ اور ناسوت کی طرف انکو بالذات توجہ نہیں ہوتی۔ اس شبہ کو دفع کر کے پھر اصل مضمون جذب کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انبیاء کی حالت تو سن چکے۔ اب نوکہ جو ارجح انبیاء سے مناسبت رکھتی ہیں وہ انکی طرف یوں ہی کھینچتی ہیں جیسے اجسام کی طرف انکے طلال بہم نے دیگر اشخاص کو جو انبیاء کی طرف کھینچتے ہیں انبیاء کا ہم جنس اسلئے کہ ہے کہ انکی عقول غالبہ میں نفس پر اور اعتبار غالبہ کا ہے۔ لہذا وہ عقل ہوئے اور عقل فطرۃً جنس ملائک سے ہے۔ اور ملائک جنس انبیاء سے۔ اسلئے وہ جنس انبیاء سے ہیں برخلاف کفار کے کہ ان پر ہوائے نفس غالب ہے اسلئے وہ ہوائے نفس ہیں۔ اور نفس جنس سفلیات سے ہوتا ہے اسپر (یہ جملہ مترضہ ہے اظہار نفرت کیلئے) اسلئے وہ بھی سفلی میں۔ اور جنس انبیاء ملائک سے نہیں اور قطبی ذرعون کا ہم جنس ہے لہذا اسکی طرف منجذب ہے۔ اور سبطی موسیٰ کا ہم جنس۔ اسلئے انکی طرف منجذب ہو اور ہامان چونکہ ذرعون کا ہم جنس تھا اس لئے ذرعون نے اسے مشورہ کیلئے منتخب کیا۔ اور اپنے قصر میں لیا اگر مسند وزارت پر بٹھلایا۔ ایک اثر تو جانتے تھے کہ یہ تھا دوسرا اثر یہ ہوا کہ وہ اسکو مسند وزارت سے قعر دوزخ میں لے کر اور یہ قعر دوزخ میں کیوں گئے اسکی وجہ یہ تھی کہ دونوں دوزخ کے جنس سے تھے۔ پس دونوں اپنے ہم جنس کی طرف منجذب ہو گئے یہ دوزخ کے ہم جنس اسلئے تھے کہ دونوں عالم سوز تھے جیسے دوزخ کفار سوز ہے اور دونوں فرمایا ان کے یوں ہی مخالف تھے جیسے کہ دوزخ نور قلب سے بھاگتی ہے اور دوزخ کے نور قلب سے بھاگنے کی دلیل یہ ہے کہ وہ قیامت میں مومن سے کیسی کہ اسے مومن تو جلدی سے گزر جائے کیونکہ تیرا دوسری آگ کو فنا

کئے دیتا ہے اسے مومن جلدی گذر جا۔ کیونکہ جب تیرا نور چلتا ہے تو وہ میری آگ کو بجھا دیتا ہے پس جسطرح دو رخ نور سے بھاگتی ہے یوں ہی دو رخ (خواہ فرعون ہو یا ایمان یا کوئی اور) بھی اس سے بھاگتا ہے۔ کیونکہ اسکی طبیعت دو رخ ہی کی سی ہے اور دو رخ مومن سے یوں ہی بھاگتی ہے جسطرح مومن دو رخ سے بھاگتا ہے لہذا دو رخ بھی بھاگتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ مومن دو رخ سے کیوں بھاگتا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ اسکا نور مخالف ہے نار دو رخ کے لہذا وہ اس سے بھاگتا ہے اور بھاگنا بھی چاہئے۔ کیونکہ مومن طالب نور ہے اور طالب نور لا محالہ ہار ب عن النار ہوگا کیونکہ جسطرح محانت مقتضی ہے تجاذب کو یوں ہی مضادت مقتضی ہے تنازعہ کو اور یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مومن خدا سے دو رخ سے امان مانگتا ہے تو دو رخ اس سے امان مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ تو مجھے اس شخص سے دور رکھنا۔ خلاصہ یہ کہ جاذب جانتے ہیں اب تم یہ دیکھو کہ تم کف و ایمان میں سے کس کے ہم جنس ہو۔ اگر بد دینوں کی طرف مائل ہو تو بد دین ہو اور اگر دینداروں کی طرف مائل ہو تو اشد اولے ہو اور اگر دونوں کی طرف مائل ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ نفس عقل دونوں میں سے ہوئے ہیں اور دونوں جنگ میں مصروف ہیں جب عقل غالب ہوتی ہے تو دینداروں کی طرف میلان ہوتا ہے اور جب نفس غالب ہوتا ہے تو بد دینوں کی طرف جھکتے ہو اسی حالت میں تم کو کوشش کرنی چاہئے۔ کہ عقل نفس پر غالب ہے اور اسکی صورت یہ ہے کہ شہر آ صدق کا بیا لکسی شیخ کے ہاتھ سے ہو۔ اور اخلاص حاصل کرو۔ تاکہ تمھارا مقصود حاصل ہو اور معانی (او صاف روح) کو نقوش (معقات جسم) پر غلبہ ہو۔ اگر نفس بالکل مغلوب نہ ہو یہی حالت جنگ میں یہ خوشی بھی کافی ہے کہ دشمن کو ہر وقت نئی شکست ہو پس تم کو شمش کرو تاکہ تمھارا دشمن شکست کھاوے۔ اگرچہ فرعون اس نصیحت کو نہیں سنتا اور اپنی شرارت سے باز نہیں آتا لہذا نفس ہی کو عقل پر غالب رکھنا چاہتا ہے مگر تم سنو کیونکہ تم بہت لائق ہو گئے نالائق ہے (اس عنوان میں عجیب لطافت کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا بمنزلہ پدر مشفق کے ہیں اور اہل دنیا بمنزلہ اطفال کے۔ پس جسطرح باپ اپنے بچے کو کسی کام کی ترغیب دیتا ہے تو کہتا ہے کہ تو بہت لائق ہے کہ کتنا مان لیتا ہے اور فلاں بچہ بڑا ہے کہ وہ کتنا نہیں سنتا اور یہ عنوان بہت مؤثر ہوتا ہے۔ اسی طرح مولانا نے بھی دہی عنوان اختیار کیا ہے) غیر یہ قصہ تو

خواہ مخواہ طویل ہو گیا۔ اب ایک دوسرے فرعون کے گمراہ کرنے کا قصہ بیان کرنا چاہئے جو کہ مشورہ دینے والا ہے یعنی ہامان کا۔

مشورت کردن فرعون با وزیرش ہامان در ایمان آوردن موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

گفت با ہامان برائے مشورت
گفت و محرم ساختاں گمراہ را
حبست ہامان و گریہاں را درید
کو گفت دستار و کلمہ را بر زمین
انچنین گستاخ آں حرف بتاء
کار را با بخت چوں زر کردہ تو
سوء تو آرد سلطاناں خراج
برستانہ خاک تو اے کیقباد
رو بگرداند گریز دے عصا
بودہ گردی کینہ بستدگان
کہ خداوندے شود بندہ پرست
تاناہ بیند چشم من بر شاہ این
تاناہ بیند این نذلت چشم من
کہ میں گروں شود گردن من

اں ستیزہ رو بختی عاقبت
وعدہائے اں کلیم اللہ را
گفت با ہامان چوتہائش بدید
باتگمازد گریہاں کرداں لعین
کہ چگونہ گفت اندر روضہ شاہ
جملہ عالم را مسخر کردہ تو
از مشارق و ز مغارب بے لجاج
پادشاہاں لب ہی مانند شاد
اسپ باغے چوں بہ بیند اسپا
تا کنوں معبود و سجدہ جہاں
در زار آتش شدن زین خوشتر است
نیکبش اول مرا اے شاہیں
خسرو اول مرا گردن بزن
خود نبود دست و مبادا انچنین

بندگان مان خواہ تاش ماشوند	بیدلان مان دلخراش ماشوند
چشم روشن دشمنان دورست کور	گشت مارا پس گلستان قعر گور

خیر تو اس شدت سے جھگڑا اور سخت معاندانے انجام کار مشورہ کیلئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعدوں کو بیان کر دیا اور کہہ دیا اور اس گمراہ کو رازدار بنالیا اور جبکہ اسکو تنہا پایا تو اس سے سارا واقعہ کہہ دیا۔ یہ سنکر ہامان اچھلا کودا اور غم سے اپنا گریبان چاک کر لیا اور شور مچانا اور دنا دہونا شروع کیا اور ٹوپی اور عمامہ کو زمین پر پٹک دیا اور کہا کہ اُس نے یہ بیہودہ بات یوں گستاخانہ حضور کے سامنے کہی کیونکر مجھے تو اسکا ملال ہے۔ کیونکہ آپکی تو یہ شان ہے کہ آپ نے تمام عالم کو سخر کر لیا ہے اور اپنی خوش اقبالی سے ہر معاملہ کو اپنے لئے عمدہ اور مفید بنا لیا ہے اور بادشاہ مشرق و مغرب سے بلا کسی حیلہ و حجت کے آپ کے پاس خراج لاتے ہیں اور سلاطین آپ کے آستانہ کی حاک کو بخشی چوستے ہیں اور عرب کی یہ حالت ہے کہ اگر کوئی بغاوت کرتا ہے اور ہمارے مقابلہ کے لئے آتا ہے تو اسکا گھوڑا ہمارے کو دیکھتے ہی مڑ جاتا ہے اور ہم کو ڈنڈا لگائے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں تو اسکا حضور کے سامنے یہ الفاظ زبان سے نکالنا ہی آپکی سخت توہین ہے۔ چنانچہ آپ اسکو مان لیں میں آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ اب تک آپ ایک عالم کے معبود اور مسجود تھے پس کیا ایسی حالت میں آپ ایک ادنیٰ غلام بن سکتے ہیں میرے نزدیک تو ہزار آتشوں میں چلا جانا اس سے بہتر ہے کہ ایک خدا اپنے بندہ کا بندہ ہو جاوے۔ پس میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اسکی درخواست کو قبول نہ کریں اور اگر قبول کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے مار ڈالئے تاکہ میں حضور کی یہ توہین اپنی آنکھ سے نہ دیکھوں اور اسے بادشاہ آپ ضرور میری گردن مار دیں تاکہ میں کچھ خود یہ ذلت نہ دیکھ سکوں یہ کبھی نہیں ہوا اور فوج ہر کہ زمین آسمان ہو جاوے اور آسمان زمین بنجاوے یعنی ہمارے غلام ہمارے آقا ہو جائیں اور ہم اُن کے غلام اور ہمارے دلدادہ ہیں ستائیں اور ہم ستائے جائیں۔ اور ہمارے دشمنوں کی آنکھیں روشن ہوں اور دوست اندھے ہوں ایسی حالت میں تو ہمارے لئے مرنے کا ہی بہتر ہے اور گور کا گور ہمارے لئے باغ کی طرح عمدہ مقام ہے۔

ترتیب سخن بہان بے ایمان علیہ اللعنة

دوست از دشمن ہی نشناخت او	نزد را کورانہ کریمی باخت او
دشمن تو جز تو نبود اے لعین	بیگناہان را لگو دشمن بکین
پیش تو این حالت بد دولت است	کہ دواد و اول و آخرت است
گر ازین دولت نتازی خیز خزاں	این بہارت را ہی آید خزاں
مشرق و مغرب چو تو پس دیدہ اند	کہ سرایشان ترن ببردہ اند
مشرق و مغرب کہ نبود برقرار	چو کنند آخر کس را پاندار
تو بیاں فخر آوری کز ترس و بند	چاپلوست گشت مردم روز چند
ہر کرا مردم سجودے نمی کنند	زہر اندر جان او می آکنند
چونکہ برگردد از و آں ساجدش	داندا و کان زہر بود و موبدش
اے خنک آنرا کہ ذلت نفسہ	و اے آں کہ کس کشی شد چوں کہ او
این تکبر زہر قاتل داں کہ ہست	از پیہر زہر گشت آں کچہ ہست
چوں پیہر زہر نوشد بدیہے	از طرب یکدم بجنباند سرے
بعد یکدم زہر در جاننش فستد	زہر در جاننش کند وادوستد
گر ندازی زہریش را اعتقاد	کہ چہ زہر آمد نگر در قوم عساد
چونکہ شاہے دست یابد بر شہے	بکشدش یا باز دارد و دچہے
در بیاب خستہ افتادہ را	مہرش سازد شہ و بدہ عطا

گرمه زهرست آن تکبر کس چسب
 دین و گمراهی ز خدمت چل تو است
 را بنزن هرگز گدائے را نزد
 خضر گشتی را برائے آن شکست
 چون شکسته نمی رهد اشکسته
 آن که کوداشت از کان نقد چند
 تیغ بهر اوست کور اگر دنیست
 مهمتری لفظ است آتش لے غوی
 هر چه او هموار باشد یارین
 سر بر آرد از زمین آنگاه او
 زردبان خلق این باو منست
 هر که بالا تر رود ابله ترست
 این فروغست و اصولش آن بود
 چون نه فردی گشتی زنده زو
 چون بد زنده شدی آن خودست
 شرح این در آئینه اعمال جو
 اگر بگویم انچه دارم در دوز

کشت شرابے گناه و لے حطا
 زین دو جنبش زهر را باید شناخت
 گرگ گرگ مرده را هرگز گزد
 تا تواند گشتی از فجار درست
 این در خضرست اندر خضر و
 گشت پاره پاره از زخم کلند
 سایه کافگندست او را زخم نیست
 لے برادر چون بر آرد میروی
 تیر بار که هفت گردو به بین
 چون بد فها زخم یابد بے رفو
 عاقبت زین زرد بان فداست
 کا ستخواں او بتر خواهد شکست
 که ترفع شرکت یزداں بود
 باغیے باشی بشرکت ملک جو
 وحدت محض است آن شرکت کیست
 که نیایی فسم این از گفتگو
 بس جگر با گرد و اندر حال غن

بہانگ دو کر دم اگر در دہست	بس کہم خود زیر کان را این بہست
انچنین را ہے براں فرعون زد	حاصل آن ہا ماں بدیاں گفتار بد
از گلوے او بریدہ ناگماں،	نقہ دولت رسید تا دہاں
ہیچ شہ را انچنین صاحب باد	خرمن فرعون را داد او بباد
ز بہار اللہ استم بالیقین،	از چین ہمراہ بدوری گزین

یہاں سے مولانا ہامان پر عتاب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اُس نے جو منی علیہ اسلام کو دشمن کہا ہے یہ اسکی غلطی ہے اور وہ درست دشمن میں امتیاز نہیں کرتا۔ اسلئے انڈھوں کی طرح غلط فہمی چل رہا ہے اور ادت پٹانگ باتیں کر رہا ہے اُس سے کوئی کہے کہ اولمعاون تیسے سوا تیر کوئی دشمن نہیں پس تو عدوت سے اوروں کو دشمن نہ بتا تو اپنی اس بُری حالت کو درست سمجھتا ہے جسکے اول میں دوزد ہو پ اور جا لگا ہی ہے اور آخر میں لائیں تیری غلطی ہے پس اگر تو اس دولت سے نہ بھاگے گا تو یاد رکھ کہ ایک دن تیری اس فرعون بی بہار پر خزاں آسگی۔ اور تو برباد ہو گا۔ اور تو مشرق و مغرب کے تسلط پر کیا نازاں ہے تجھ سے بہت سے لوگوں نے مشرق و مغرب کو حاکمانہ طور پر دیکھا ہے جن کا قصداً قدر نے سر اُٹا دیا۔ اور آج اُن کا نام و نشان بھی نہیں اور وہ باقی رہ بھی کیسے سکتے تھے کیونکہ مشرق و مغرب خود تو باقی رہنے والے ہیں ہی نہیں پھر وہ کسی کو قائم کیسے رکھ سکتے ہیں نیز تو اسپر ناز کرتا ہے کہ لوگ تیسے خوف اور ضرر رسانی سے چند روز کے لئے تیری خوشامد کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی تیری غلطی ہے بلکہ اگر دل سے ہی کریں تب بھی کوئی قابلِ فخر بات نہیں کیونکہ لوگ جس کسی کو سجدہ کرتے ہیں وہ حقیقت میں اسکی تعظیم نہیں کرتے۔ بلکہ اسکو زہر دیتے ہیں۔ اور گو سجدہ کو اسوقت اسکا پتہ نہیں چلتا لیکن جب اسکو سجدہ کرنے والے اس سے پھر جاتے اور الگ ہو جاتے ہیں خواہ دنیا میں اس سے منفرد ہو کر یا غیر کر یا عقبے میں اسکا ساتھ چھوڑ کر اسوقت اسے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ لوگ میرے لئے ہم قاتل اور مجھے تنہا چھوڑ دینے والے تھے۔ اب مولانا یہاں سے مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے نہایت غرہ میں ہے وہ شخص جسکی طبیعت میں تکسار اور انقیاد ملتی ہو

اور زہرا بی بی ہے اسکے لئے جو سرکشی سے پہاڑ کی طرح گردن بلند اور سخت ہو کہ اسپر اداہر آئینہ کا کچھ بھی اثر نہ ہوتا ہو۔ تم سمجھو کہ تکبر ستم قاتل ہے اور ہامان اس زہر آلود شرابے احمق اور مست بنا ہوا ہے لہذا گو اس وقت وہ خوش ہے اور اسکی ترنگاسیں اُسے آگاہ بھیجی کچھ نہیں سوچھنا مگر انجام اسکا ہلاکت ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی بد نصیب زہر آلود شرابے مست ہوتا ہے تو کچھ دیر وہ فرہ میں سر ملانا اور مہو ہوتا ہے مگر تھوڑی ہی دیر میں وہ زہر اسکی جان میں پھیل جاتا ہے اور لے لے شریعہ کو دیتا ہے ہم نے تکبر کو زہر کہا ہے۔ اگر تم کو باد نہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس نے قوم عادیں زہر ملا ان کیوں دکھلایا اور اسے کیوں تباہ کیا اور تمکو معلوم ہے کہ جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر تسلط حاصل کرتا ہے تو اسکو یا قتل کرتا ہے یا قید کرتا ہے لیکن جب کسی زخمی اور شکستہ کو پاتا ہے تو اسکے زخموں کا علاج کرتا ہے اور داد و دہش کرتا ہے۔ پس اگر تکبر زہر نہیں ہے تو وہ کیوں مارا جاتا ہے اور بادشاہ اسکو بمقتور کیوں مارتا ہے اور بدوں کسی خدمت کے دوسرے کی کیوں عزت افزائی کرتا ہے۔ پس ان دو فعلوں سے تم معلوم کر سکتے ہو کہ تکبر زہر ہے اور حقیقت میں قاتل شاہ وہی ہے کہ صورتہ قاتل بادشاہ ہوا اور دیکھو کوئی شکستہ کسی فقیر کو نہیں مارتا اور بھیڑیا دوسرے مردہ بھیڑیے کو نہیں کاٹتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی فقر سبب نجات ہے پس اسکی ضد تکبر و دولت ضرور موجب ہلاکت ہوگی۔ علی ہذا خضر علیہ السلام نے کشتی کو شکستہ کیا تھا تاکہ وہ فاسقوں اور بدکاروں کے پنجے سے چھوٹ سکے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ شکستگی رہائی کا سبب ہے۔ پس جبکہ تم کو مذکورہ بالا امثلہ و نظائر سے معلوم ہو گیا کہ شکستہ نجات پاتا ہے پس تم سمجھو کہ راحت فقر میں ہے نہ کہ دولت میں اور چین شکستگی میں ہے نہ کہ تحیر میں لہذا دولت کو چھوڑو اور فقر میں پناہ لو۔ اور دیکھو بیمار جسم میں مختلف قسم کی دولت ہوتی ہے چاندی سونا لعل وغیرہ کتنی کے صدقات سے پارہ پارہ ہو جاتا ہے۔ اس سے تم دو تہمند و فکی حالت سمجھ سکتے ہو اور دیکھو اسی کیلئے ہے جو گردن کش ہے اور سایہ چونکہ خاکسار ہے اسلئے اسے کوئی عزت نہیں۔ اس سے تمکو خاکسار کی فصیلت اور تکبر کی شامت معلوم ہو سکتی ہے۔ پس اسے سردار تو یاد رکھ کہ سرداری لفظ اور آگ ہے پس تو آگ پر کیوں چلتا ہے اس سے بچ درزہ جلجائیگا اور ہلاک ہو جائیگا۔ ۱۔ تذل اور تسکین فقیر اگر اسکے ذریعہ سے تو بلاؤں سے نجات پائیگا۔ تو دیکھ کہ اگر کوئی تیر انداز تیرا ناچا ہے تو جو چیز زمین سے ٹٹی ہوئی اور اس کے برابر ہوگی تیر و کا نشانہ نہیں بن سکتی لیکن اگر وہ دراز زمین سے سر اٹھیاوے تو فوراً

اسکے تیر لگے گایہ بھی دلیل ہے اسکی کہ خاکسادی مفید ہے اور گردن کشی مضر جب یہ معلوم ہو گیا کہ گردن کشی اور تکبر اور تجبر مضر ہے تو اب تو اسکو ایک میز ہی فرض کرو اور سمجھو کہ انجام کار اس سے گزنا لازم ہے پس ایسی حالت میں جز زیادہ اور بچے چڑھیکا اور زیادہ تکبر کر یگادہ زیادہ امن ہوگا کیونکہ انہی چیزیاں اوروں سے زیادہ ٹوٹیں گی۔ جو وجہ ہم تکبر کی برائی کی بیان کر چکے ہیں یعنی انکا مضر ہونا سودہ تو اسکا نتیجہ ہے۔ اور ہمارا اسکی برائی پر اسکے مضر سے استدلال اسکے نتیجہ کی برائی سے استدلال ہے لیکن اصل اور منشاء اسکی برائی کا یہ ہے کہ تکبر کرنا اور عالی مرتبہ بننا اپنے کو خدا کا شریک بنانا ہے اور جبکہ تم اپنے کو مشابہ اور حق سبحانی کی حیات سے زندہ ہو جاؤ یعنی اپنے کو اسکی رضا کا باطل تابع اور اسکے افعال کا آلہ بنا دو اسوقت تک تم ایک باغی ہو جو کہ دعویٰ شرکت حق سبحانی کی بنا پر طالب ملک ہے۔ لیکن جبکہ تم اپنے کو اسکی رضا کا باطل تابع بنا دو اور تنہا ہی یہ حالت ہو جاوے کہ گویا کہ تم اسکی حیات سے زندہ ہو اسوقت تم کچھ نہ ہو گے بلکہ وہی وہ ہوگا۔ اور وحدت محضہ ہوگی دوئی ہو رہی گی نہیں پھر شرکت کیونکر ہو سکتی ہے یہ مضمون باریک ہے اسلئے میں اس مضمون کو تمہیں الفاظ سے نہیں سمجھا سکتا۔ پس اگر تم کو اسکی شرح کی ضرورت ہو تو اعمال حسنہ کرو اور اپنے کو اس قابل بناؤ کہ حق سبحانی بذریعہ کشف کے اس مسئلہ کی حقیقت تم پر منکشف کریں اور بدوین تحصیل ذوق و وجدان کے اس بحث میں نہ پڑنا ورنہ اگر ای کا اندیشہ ہے اس مضمون استطرادی کو بیان کر کے مولانا پھر مضمون سابق کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ گو میسر دل میں مذمت سستی کی تفصیل بہت کچھ ہے۔ لیکن اگلیں اسے بیان کروں تو بہت سے جگر خونی جائیں اور کیچے پھٹ جائیں۔ اسلئے اسقدر پرکتفا کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ عاقلوں کے لئے اتنا بھی کافی ہے اور میں ہتنبہ کر چکا ہوں اگر کوئی سمجھ دانتو سمجھ لے۔ (باتانگ دو اس آواز کو کہتے ہیں جو اہل قریہ کو متنبہ کرنے کیلئے اسوقت کیجاتی ہے جبکہ دشمن ان پر حملہ آور ہو) غرض کہ کہ ہامان شہر میر نے اس بیہودہ تقریر سے یوں خسروں کا راہ مارا جسکی تفصیل تم سن چکے ہو اور جو لقمہ دولت ایمان اسکے منہ تک پہنچ گیا تھا اس کو اس کے حلق میں سے نکال لیا۔ اور خرمین فرعون کو ملیا مہبت کر دیا۔ خدا کرے کسی یاد شاکہ ایسا بغواہ دیزیر نہ ہو۔ پس تم کو اس قصہ سے عبرت حاصل کرنی چاہئے اور برے فسیق سے دور رہنا چاہو۔ دیکھنا میری نصیحت کو بھولنا سرت اور خبردار اسکے پاس نہ پھٹکنا۔ خیر فرعون کا واقعہ صلیح ہو گیا تھا اسکو تم نے بیان کر دیا۔ اور یقینی بات خدا ہی زیادہ جانتا ہے کہ واقعہ کیونکر ہے۔

نومید شدن موسیٰ از ایمان فرعون و جایافتن سخن ہامان در دل فرعون

خود خداوندیت را روزی نبود
مرو را نے دستاں نے آستین
بے دل و بے جان بے دید و بود
باز بستانند از تو پیمو و ام
کتر است از باز دانی اندکی
کہ خداوندیت بخش متفق

گفت موسیٰ لطف نمودیم وجود
آں خداوندی کہ نبود را شکیل
آں خداوندی کہ دزدیدہ بود
آں خداوندی کہ دادندت عوام
آں خداوندی تو از بسنگی
وہ خداوندی عاریت بحق

جب فرعون ہامان کے بھکانے میں آگیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو بہت عنایت اور بہت کچھ سخاوت کی تھی مگر تیری قسمت ہی میں نہ تھی۔ ہم کیا کریں۔ دیکھ میں پھر کتنا ہوں کہ جھوٹی حکومت بالکل بے ٹکی ہے اور جو حکومت محض عارضی ہو اور اسلئے ایسی ہو جیسے چورانی ہوئی چیز کہ مالک اسکو چور سے واپس لے لیتا ہے۔ صورت حکومت ہوا درحقی حکومت اسمیں بالکل نہیں۔ تو اس حکومت پر مغرور نہ ہو جو تھو کہ عوام نے نہ رکھی ہے۔ اسلئے کہ وہ تیس کر مرنے کے وقت تجھے یوں واپس لے لیں گے جیسے فرض کو واپس لیتے ہیں پس اگر تو ذرا بھی سمجھے تو تجھے معلوم ہوگا کہ یہ تیری حکومت اُس غلامی سے بھی کہیں کم ہے جس سے تو عار کرتا ہے۔ کیونکہ اسکا نتیجہ معزولی ہے۔ اور اسکا نتیجہ شاہی لہذا تو غلامی اختیار کر اور اس عارضی حکومت کو خدا کے حوالہ کرنا کہ حق سچا نہ سمجھو وہ حکومت عطا فرما دیں جو متفق علیہ ہو اور کسی کو اس سے سزائی کی گنجائش نہ ہو۔

منارعت کردن امیران عرب با رسول خدا که ملک
مقامه کن تا نزاع نباشد و جواب رسول ایشان را

آن امیران عرب گرد آمدند که تو میری هر یک از ما هم امیر هر یک در بخش خود انصاف جو گفت میری مرا حق داده است کاین قرآن احمد است و دور او قوم گفتندش که ما هم از قضا گفت لیکن مرا حق ملک داد میری من تا قیامت باقی است قوم گفتند اے امیران فرزندان ما	نزد پیغمبر منازع می شدند بخش کن این ملک بخش خود بگیر تو بخش ما و دست خود بکش سروری و امر مطلق داده است من بگیرم مرا حق را اتقوا حاکیم و داد میری ما خدا مر شمار اعراسه از مهر زاد میگر عاریت خواهد شکست چیت حجت بر فرزندان جوی تو
---	---

سیل آمدن و چوب انداختن امر اہل بیت
و غالب شدن مصطفیٰ علیہ السلام بر امیران

در زمان ابرے برآمد از امر مر رویشهر آورد سیلے بن نبیب	سیل آمد گشت ان اطراف پر اہل شہر افغان کنان جلد غریب
--	--

گفت پیغمبر کہ وقت امتحان
ہر ایسے نیرہ خود درنگند
نیز ہار را ہیچو خاشاکے ربود
پس قضیب نہاخت دروئے مصطفیٰ
نیز ہاگم گشت جملہ وان قضیب
زاہتمام آل قضیب آل سیل رفت
چوں بدیدند ازوے آل عمر عظیم
جز بسکس کہ حقد ایشان چیز بود
بود بوجہ بل لعین و بولہ رب
ملک برتہ چنان باشد ضعیف
نیز ہار اگر ندیدی باقضیب
نام شان را سیل تیز مرگ برد
ہیچ نوبت می زنندش ہر دوام

آمد اکون تانہاں گرد و عیاں
تا شود در امتحان آل سیل بند
آب تیز سیل پر جوش و عنود
آل قضیب مجذرفاں روا
بر سر آب ایستادہ چوں قریب
روگردانید و سوئے بحر رفت
پس ہتر گشتند آن میراں زہیم
ساحر شش گفتند کاہن از حود
واں سوم ہم بود بوسیفان حب
ملک برتہ چنان باشد شریف
نام شان ہیں نام او ہیں انجریب
نام او دولت تیز شش فرد
ہیچنیں ہر روز تا روز قیام

چونکہ مولانا نے اوپر فرمایا تھا کہ فانی فی الہی کو ایسی حکومت ملتی ہے جس سے سرتابی کی کسی کو مجال نہیں ہو سکتی اسلئے مولانا کی تائید میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام اور دوسا عرب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں جمع ہوئے اور یوں جھگڑنا شروع کیا کہ آپ بھی ایک امیر تیرا ہ ہم بھی۔ لہذا ملک کو تقسیم کر لیجئے اور اپنا حصہ لے لیجئے ہم میں سے ہر ایک اپنے حصہ کے متعلق انصاف کا

خواہاں ہے اور چاہتا ہے کہ اسکا حصہ اسے ملجاوے۔ پس آپ ہمارے حصوں سے دست بردار ہو جائیے۔
 آپ نے فرمایا کہ تمھارا دعویٰ غلط ہے حق سبحانہ کے جانب سے مجھے افسری اور سرداری و حکومت مطلقہ
 عطا ہوئی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ احمد کا زمانہ ہے۔ اس زمانہ میں ہزاروں کی حکومت نہیں ہو سکتی۔
 پس تم اس حکم کو قبول کرو۔ اور اسکی مخالفت سے جو ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھی تو حکم اسی ہی حاکم ہیں اور
 ہمکو بھی تو خدا ہی نے حکومت دی ہے پھر آپ ہماری حکومت کی نفی کیسے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھلا ہے
 لیکن مجھ میں اور تم میں اتنا فرق ہے کہ میری حکومت تو پائدار اور ایسی ہے جیسے کسی کو کوئی شے ہمہ بردگار
 اور تمھاری حکومت عارضی ہے تاکہ چند روز اس سے منتفع ہو لو لہذا میری حکومت تو قیامت تک پائی
 رہیگی اور تمھاری ٹوٹ جائیگی۔ یہ سنکر لوگوں نے کہا کہ اچھا زیادہ باتیں نہ بنائیے کوئی واضح دلیل بیان
 کیجئے کہ آپ کو ہم سے زیادہ لینے کا کیا حق ہے۔ اتنے میں انقضائے الہی ایک ابرائٹھا اور برسے لگا جس سے
 ایک ایسی روانی کہ اس پاس کے سارے مقامات میں پھیل گئی اور وہ نہایت خوفناک روشمر کی جانب تھی
 یہ دیکھ کر تمام اہل شہر ڈر گئے اور آہ و زاری شروع کی یہ دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا
 کا وقت آگیا ہے پس اب اپنی اپنی حکومت کے جوہر دکھلانے چاہئیں تاکہ حقیقت مخفیہ کا ظہور ہو۔ یہ سنکر
 سب امیروں نے اپنے اپنے نیزے اس رو میں ڈال دیئے تاکہ اس معرکہ امتحان میں انکو کامیابی ہو اور اسل بند
 ہو جاوے۔ لیکن اس پر جوش اور معاند سیلاب کا تیز بانی ان سب نیزوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لیا
 اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کھجور کی شاخ ڈالی یعنی وہ شاخ جو سیلاب کو عاجز
 کر دینے والی اور اس پر حاکم تھی۔ پس نیزے تو سارے گم ہو گئے اور وہ شاخ محاذ کی طرح پانی پر کھڑی رہی
 اور اسکے اہتمام سے اس عظیم الشان سیلاب نے اپنا رخ بدل دیا اور دریائی طرف چلا گیا۔ پس جبکہ ان لوگوں
 نے اپنا اتنا بڑا تصرف دیکھا تو ڈر کے مارے سب کے سب ان گئے اور ایمان لے آئے۔ بجز تین شخصوں کے
 جن پر کینہ غالب تھا۔ ان لوگوں نے انکار کیا۔ اور آپکو کاہن اور ساحر کہا۔ ان تین میں ایک ابوہل تھا
 دوسرا ابوالعب (یہ دونوں تو کاہری رہے) اور تیسرے ابوسقیان بن حرب (یہ فتح مکہ میں مشرف بہ اسلام
 ہو گئے تھے) اس سے آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ پابند ہوا لوگوں کی حکومت کس قدر کمزور ہے اور ہوا
 سے آزاد لوگوں کی حکومت کس قدر اعلیٰ ہے۔ اگر کسی کو خلیان ہو کہ نہ ہم نے نیزے دیکھے اور نہ شاخ۔ پھر ہمکو
 کیونکر اعتبار ہو۔ پس ہم ان سے کہیں گے کہ اگر تم نے نیزے اور شاخ نہیں دیکھے تو نہ سی۔ ہم تمھارے لئے

دوسرا معیار قائم کرتے ہیں۔ اچھا الگ نام بھی دیکھ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اجماع تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پس تمہیں معلوم ہو گا کہ ان کے نام کو موت کا تیز سیرلاب بہا لگ گیا۔ اور الگ نام اور ان کی دولت قویہ فانیس ہوئی چنانچہ ایسا کہ آپ کی سچو فنی کو مستحق ہے اور موزن پانچوں وقت ازان میں الگ نام لیتا ہے اور قیامت تک ہر روز یوں ہی پکھتی رہے گی۔ پس اس واقعہ سے تم دونوں کی حکومتوں کا موازنہ کر سکتے ہو۔ **ف** اس قسم کے بیانات سے ہمارے زمانہ کے مبتدعین کو دھوکھا ہوتا ہے اور انہوں نے اہل بیت کیلئے حکومت عامہ بدین بیخ ثابت کی ہے کہ یہ حضرات تمام عالم میں باضیاعہ خود متصرف ہیں اور اس طرح ان لوگوں نے اہل شریعت کو متبرع اور حق سبحانہ کو انکالتع کر دیا ہے گویا انکی غلطی ہے اور حقیقت انکی حکومت عامہ کی یہ ہے کہ یہ حضرات فانی فی الحق اور اسکے تابع محض ہیں اور اپنی خواہش کو حق سبحانہ کی خواہش میں اور اپنے اختیار کو اسکے اختیار میں فنا کر چکے ہیں ہذا حق سبحانہ کیلئے جو حکومت حقیقہ حاصل ہے وہی حکومت انکی طرف مجازاً منسوب ہے اور یہ نہیں کہ انکے لئے حقیقہ ایسی حکومت حاصل ہو کہ جو کچھ یہ چاہیں با اختیار خود کر لیں۔ خدا بر ولا حول۔

تمامی حدیث موسیٰ در تفریع و تویج فرعون،

گر ترا عقلے ست کردم لطف	ور خری آورده ام سر را عصا
آنچنان زین آخرت بیرون کنم	کز عصا گوش و سر پر خون کنم
اندویش آخرت سران مردبان	می نیابند از جفائے تو اماں
تک عصا آورده ام بہر ادب	ہر خری را کو نباشد منتجب
از دہائے می شود و قشر تو	کاژدہائے گشتہ در فصل منو
از دہائے کو ہستی تو بڑا اماں	لیک بنگر از دہائے آسماں
این عصا از دوزخ آمد چاشنی	بر تو و بر مومن آمد روشنی

فخلصرت نبوذ در زندان من
ورنہ در نار ابد مانی خلق
ورنہ در دوزخ در افقی ہنگوں
تانگوئی دوزخ یزدان کجاست

ورنہ در مانی تو در زنداں من
باز گرد از کفر سوئے دین حق
باز گرد اے گمراہ بد بخت دوز
ایں عصائے بودا بندم از دہشت

یہاں سے پھر قصہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دو حال سے خالی نہیں یا تو عقلمند ہے یا گمراہ۔ پس میں دونوں شقوں پر کلام کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر تو عقل رکھتا ہو تو میں نے تجھے عنایتیں کی ہیں اور چار وعدے کئے ہیں انکو قبول کر اور اگر تو گمراہ ہے تو گمراہ کیلئے میرے پاس لاشعی ہے جس کے ذریعے میں تجھے اس آخرویشی دینا یوں مار کر نکال دوں گا کہ تیرا سراپہ رکان ہولناک کر دوں گا۔ چونکہ اس آخرویشی گمراہ ہے اور آدمی یعنی اہل دنیا و اہل عقبہ دونوں تیسرے ظلم سے مامون نہیں ہیں لہذا میں ایسے گمراہ کی تادیب کیلئے جو کہ اچھا نہ ہو لاشعی لایا ہوں۔ یہ لاشعی تجھے مطلوب کرنے کیلئے ازہاں جاؤ گی کیونکہ تو افعال و اخلاق میں ازہاں ہے اور قاعدہ ہے کہ لوہے کو لوہا کا شتاب ہے یہ مسلم ہے کہ تو بہاؤی اور بہت تر ازہاں ہے جس سے پناہ نہیں مل سکتی۔ لیکن تو ذرا آسمانی ازہاں ہے کے جوہر بھی دیکھ۔ یہ عصائے ترے لئے نمونہ دوزخ ہے اور مسلمانوں کے لئے راحت بخش یہ ازہاں تجھ سے زبان حال کہتا ہے کہ او کا فر دیکھ تو نور ایمان میں پناہ لے ورنہ تو میرے قید خانہ میں رہیگا۔ اور اس قلعہ سے رہائی نہ پاسکیگا (مولانا نے ازہاں کے قلعہ کو اسکا قید خانہ اور قلعہ قرار دیا ہے) پس اسے فرعون تو کفر سے بھر کر دین حق سبحانہ کی طرف اور نہ تو آتش دوزخ میں دلیل رہیگا۔ اور اسے بے نصیب کساناں۔ اور کفر سے بھر جا۔ ورنہ تو دوزخ میں سکھ بل کرے گا۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ دوزخ کہاں ہے کیونکہ حق سبحانہ کی قدرت بہت وسیع ہے اسکے لحاظ سے دوزخ کا ہونا کچھ بھی مستبعد نہیں دیکھ یہ پہلے لکری تھی مگر اب ازہاں ہے جو کہ اپنی خو خواری اور آتش فشاں کے لحاظ سے دوزخ کا نمونہ ہے اور یہ انقلاب اسی لئے واقع ہوا ہے کہ تو حق سبحانہ کی قدرت پر مطلع ہو اور دوزخ کے نمونہ کو آنکھ سے دیکھ لے اور یہ نہ کہے کہ دوزخ کہاں ہے ۔

در بیان آنکه شناسائے قدرت حق تعالی نیرسد که بهشت کجاست و دوزخ چه جاست

ظاهر است این دوزخ ایا بر دلت
هر کجا خواهی خدا دوزخ کند
هم ز ندانت بر آرد درد ها
یا کند آب دهانت را عسل
ازین دندان بر و ناید شکر
پس بدندان بی کناها را بگز
نیل را بر قطیان حق خون کند
آب بر فرعون در دم خون شود
تا بدانی پیش حق تمیز هست
نیل تمیز از خدا آموخته است
لطف او عاقل کند مثل را
در جمادات از کرم عقل آفید
در جمادات از لطف عقلی شد پدید
عقل چون باران بام آنجا بحیرت

هرست پوشیده یقین را بجای است
ادج را بر مرغ دام و رخ کند
تا بگویی دوزخ است و اثر دها
تا بگویی که بهشت است حلال
تا بدانی قوت حکمت در
فکر کن از ضربت نامحنت در
سبطان را از بلا محصول کند
بر کلمه قتل ناممنون شود
در میان هوشیار راه دست
که کشاد آن را و این را سخت است
قهر او ابله کند قایل را
عقل از عاقل تقیه بر خود برید
وز نکال از عاقلان دانش برید
عقل این شوخشم حق دیده گر بخت

<p>ابو خورشید و مہ و نجم بلند ہر یکے نالید مگر در وقت خویش چوں نکردی فہم این راز انبیا تا جادات و گرا بے لباس طاعت سنگ عصا ظاہر شود کہ زیزداں آگہیم طاعیم ہمو آب نیل دے وقت غرق چوں زمین کش دانش آمد وقت چوں قہر کہ امر بنید شتافت چوں ستون تالیہ از ہجر بنی چوں درخت و سنگ کا نہ ہر مقام</p>	<p>جملہ برتر تیرب آسند و روند کہ نہ پس ماند ز ہنگام و نہ پیش دانش آوردند در سنگ و عصا چوں عصا و سنگ داری از قیاس وز جادات و گرا محبہ شود ماہمہ بے اتفاقی ضایعہ کو میاں ہر دو است کہ در فرق در حق قارون کہ قرش کہ دست پس دونیمہ گشت بر چرخ و شکافت با خبر گشتہ از ان شیخ و صبی مصطفیٰ را گفت ظاہر السلام</p>
---	---

یہاں سے مولانا مضمون ارشادی بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب دوزخ کا جو دو باکل ظاہر ہے مگر تیرہ جہانیت غالب ہے اور تم منہک فی الناسوت ہو اور عالم غیب سے تمہیں کچھ بھی واسطہ نہیں اسلئے تمہیں محسوس نہیں ہوتی۔ پس یہ دوزخ کا اختفا نہیں ہے بلکہ تمہارا اندھا پن ہے اور اسکی اپنی مثال ہے جیسے آفتاب نکلا ہو مگر اندھے کو دکھلائی نہ دے اور ایک وہ دوزخ کیا میں تو کہتا ہوں کہ حق سبحانہ جبکہ چاہیں دوزخ پیدا کر سکتے ہیں (مطلب یہ ہے کہ دوزخ کی حقیقت آلہ تعذیب اور حق سبحانہ جہاں چاہیں آلہ تعذیب پیدا کر سکتے ہیں) اور وہ اوج کو جو کہ پرندوں کیلئے محل راحت ہے کہ وہ وہاں بہو بیکر حال سے سج جاتے ہیں ان کیلئے جال اور موجب تکلیف بنا سکتے ہیں نیز وہ وہاں میں اسقدر تکلیف پیدا کر سکتے ہیں کہ آدمی بسیا خستہ کہنے لگے کہ یہ تو دوزخ اور ازراہ ہے یا نہ ہو کہ

بنا سکتے ہیں جس سے آدمی کہہ اٹھے کہ یہ لوحیت و حکمائے بہشت یعنی مکی طرح موجب راحت ہے
 اور وہ دانتوں میں سے شکریہ پیدا کر سکتے ہیں تاکہ تم کو حکم الہی کی قوت معلوم ہو اور تم جان لو کہ وہ جو
 چاہتا ہے کر سکتا ہے پس تم کو دوزخ کے بارہ میں شبہ نہونا چاہئے کیونکہ اول تو صورت دوزخ
 موجود ہے گو تم وجود ماننے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتے اور اگر وہ نہ تو اسکی حقیقت یعنی فضل بلام
 کے وجود اور اس پر قدرت میں تو کچھ شبہ ہی نہیں اور تم کو چاہئے کہ بیگنا ہو نہ گواہ نہ پہونچاؤ اور اس
 سزا کا خیال رکھو جس سے بچنا ناممکن ہے اور تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے مظالم کی حق سبحانہ کو کیا اطلاع
 ہوگی کیونکہ اسکی شان یہ ہے کہ نیل کو قبطیوں کیلئے خون کر دیتا ہے اور سبطیوں کو اس بلا اور دیگر
 بلاؤں سے محفوظ رکھا ہے اور اسکے حکم سے پانی فرعون کیلئے ذرا سی دیر میں خون ہو جاتا ہے۔ اور
 موسیٰ کیلئے قند کال بچا تا ہے یہ اسی لئے ہے تاکہ مجھے معلوم ہو جاوے کہ حق سبحانہ نیکوں اور بدوں
 کے درمیان تمیز رکھتے ہیں اور انکو جانے ہیں وہ تو اتنے تمیز ہیں کہ تمیز نہ رکھتے والوں کو تمیز رکھنے
 والا بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ تمیز کہ نیل نے ایک گروہ کو رستہ دیدیا۔ اور دوسرے کو پکڑ لیا۔ اسکو خدا
 ہی نے دی ہے۔ اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور حق سبحانہ کی قدرت اور اسکے لطف و قہر کو بیان
 فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اسکی عجیب شان ہے کہ جب وہ مہربانی کرتا ہے تو اپنی مہربانی سے دریا
 نیل کو عاقل بنا دیتا ہے اور جب وہ قہر کرتا ہے تو اسکا قہر قایل کو احمق بنا دیتا ہے اور اس سے
 عقل چھین لیتا ہے اور وہ اپنے کرم سے جمادات میں عقل پیدا کرتا ہے اور اپنے قہر سے عاقلوں سے
 عقل کا تعلق منقطع کر دیتا ہے اور جمادات میں اسکی مہربانی سے عقل نمودار ہو جاتی ہے اور اسی
 کے غضب سے عقلا سے عقل رفوچکر ہو جاتی ہے کیونکہ تابع محض ہے جب اسکو حکم ہوتا ہے کہ کسی کو
 اپنے فیض سے مالا مال کرے۔ تو اس پر منہ کی طرح برس پڑتی ہے۔ اور جبکہ کسی پر حق سبحانہ کا قہر کبھی
 ہے تو ڈر کے بھاگ جاتی ہے۔ اب ہر تم کو عقل جمادات کی دیگر مثالیں سناتے ہیں۔ دیکھو اب
 اور خورشید اور ستارہ سب کی آمد و رفت ایک خاص قاعدہ اور ترتیب کے اندر ہے اور ہر ایک
 اپنے ٹھیک وقت پر آتا ہے کہ نہ اپنے وقت مقرر سے پیچھے رہتا ہے اور نہ آگے آتا ہے یہ کھلی دلیل
 ہے انکی عقل کی لیکن جب تعقل جمادات کو تم نے انبیاء کے کہنے سے نہ سمجھا۔ تو اسکے لئے دوسری
 تفسیر کی گئی اور پھر اور لامٹی میں عقل پیدا کی گئی چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

ہاتھ میں کنکریوں نے توحید اور نبوت کی شہادت دی اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ ہم کلام ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کی لامٹی اڑ رہا بنی اور مقصود یہ تھا کہ ان پر تم اور جادات کو قیاس کر لو۔ اور انکی عقل و ادراک کا اعتراف کرو۔ اور پیچہ اور عصا کی اطاعت ظاہر ہو کہ دو سر جادات کی حالت کا پتہ دیدے۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حق سبحانہ سے واقف اور اسکے مطیع ہیں اور بدوں اسکی موافقت کے ہم محض ناکارہ اور بے پناہ ہیں اور تم دیگر جادات کو بھی آئینیل کی مانند سمجھو جس نے غرق کرنے کے وقت ابلع موسیٰ اور تبعین فرعون میں فرق کیا تھا۔ نیز تم انکو اس زمین کی طرح جانو جس نے دھنسا بنے کے وقت قارون کے حق میں سمجھ سے کام لیا تھا جسکو اسکے قہر نے فنا کیا تھا نیز تم انکو چاند کی مثل سمجھو جس نے ام حق سبحانہ سنا اور اسکی فورا اطاعت کی اور انگلی کے اشارے سے دو مکڑے ہو گیا اور بھنگیا۔ نیز تم انکو ستون کی مانند سمجھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت میں رویا جس سے بوڑھے اور بچے سب واقف ہو گئے نیز تم انکو درخت اور پیچہ کی مانند جانو جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا سلام کیا۔ فہیچو آب نیل الی آخر الا بیات معطوف ہے چوں عصا و سنگ داری الخیر۔

بحث کردن سنی فلسفی وجواب دادن دہری

کہ سنکر الوہیت است و عالم را قدیم داند

آں یکے می گفت عالم حادث است	فانی رستاین جہنم و جہنم و ارت
فلسفے گفت چوں انی حدو	جادئے ابرچوں داند غیوٹ
دورہ خودیستی از انقلاب	تو چہ سیدانی حدوٹ آفتاب
کرکے کا نذر حدوٹ باشد فہیں	کے بداند آخر و بدوزیں
ایں بتقلب از پدر شنیدہ	از حماقت اندرین چھپیدہ

چسیت برهان بر حد و ثلثین گو
گفت دیدم اندرین بحر عمیق
در جدال و در خصام و در شکوه
سوئے آن هنگام گشته من روان
من بسوئے حبس هنگامه شدم
آن یک میگفت گردن فانی است
واں دگر گفت این قیوم و بے کیست
گفت منکر گشته حلاق را
گفت بے برهان نخواهم شنید
ہیں بیاد رحمت برهان کہ من
گفت حجت در دوزن جانم است
تو نمی بینی ہلال از ضعف چشم
گفت گویا گشت خلق پیچ
گفت یارادر درونم حجت است
من یقین دامن نشانش آن بود
دور زبان می نماید این حجت بدان

دورن خامش کن قزوں گونی بگو
بحر شمی کردندرونے و دوزن
گشتہ ہنگامہ بران دو کس گروه
تا بیابم اطلاع از حال شان
اطلاع از حال ایشان بہستم
بے گمانے این بنارہانی است
نیستش بانی و بیابانی ویت
روز و شب آرندہ از راق را
آنچہ گونی آن بتقلیدے گردید
نشتوم بے حجت این را دوزن
در دوزل جاں نہاں برہانم است
من ہی بہینم مکن ہرمن تو خشم
در سر پایاں این حسنہ بیج
بر حد و ثلث آسمانم آیتہ است
مرقین داں را کہ در آتش رود
پہچو حال و عشق عاشقان

<p>نیست پیداست گفت گوئی من اشک خوں به رخ روانه میرود گفت من اینها ندانم حجت گر بسیاری من کنم آنرا قبول گفت چون قبله و نقد دوم زبند هست آتش استخوان آخری عام و خاص از حال شان عالم شنود</p>	<p>جز که زردی و زاری روی من حجت حسن و جمالش می شود که بود در پیش عاقل آیت ورنه کوه کن حدیث عرض طول که تو قلبی من نکویم و ارجمند کاند آتش در فتند آن دو قرین از گمان و شک سوئے ایقان بود</p>
--	---

در آتش رفتن و فلسفی و سوختن و فلسفی

<p>آب آتش آید ایجان آتش یا سن و تو هر دو در آتش رویم یا سن و تو هر دو در بحر افتیم همچنان کردند در آتش شدند فلسفی را سوخت خاکستر بکرد آن حس را گوینده مرد مدعی آزموده نشنوا این اسلام را</p>	<p>نقد و قبله را که آن باشد نهان حجت باقی حیرانان شویم کیس در دعوی من و تو کو فیتیم هر دو خود را بر تفت آتش زدند ستقی را ساخت تازه تر بکرد رسد سوزید اندر آتش آن دعی کو برنی افسزون روان خام را</p>
--	---

کہ نسوزیدہ است این نام از اہل
صد ہزاران روح شد دلدادہ
صد ہزاران حسیق را در بادیدہ
صد ہزاران نہیں سہان اندر قرآن
چوں گرو بتند غالب بش صواب
فہم کردم کانکہ دم زد از سبق
حجت منکر ہمارہ زرد و رو
یک منارہ در ثنائے منکراں
منبرے کو کہ در آنجا منبرے
روئے دینار و درم از نام نشان
سکہ شاہان ہمی گرد و درگر
بر رخ نقرہ و یاروے زرے
بر رخ سیم وزرے اندر جہاں
خود بیکر اس سحزہ چوں آفتاب
زہرہ نے کس را کہ یک حرفے از اں
یار غالب شو کہ تا غالب شوی

کیش منمنی صدر بودہ است اجل
درہ او سرب سرافتادہ
سر گروہ و بے عصا را زادیدہ
بر دریدہ پردہائے منکراں
در دوام معجزات و در جواب
در حدوت چرخ پیروزست و حق
یک نشان بر صدق این الکار گو
کو دریں عالم کہ تابا شد عیاں
یاد آرد در روزگارے منکرے
تا قیامت می دہد از حق نشان
سکہ احمد بین تا مستقر
و انما بر سکہ نام منکرے
سکہ بنما بنام منکراں
صد زبان و نام او ام الکتاب
یابد زد و یافند زاید و درمیاں
یار مغلوبان مشوہیں لے غوی

<p>حجت مستکر ہمیں آمد کہ من هیچ نداشت کہ ہر جا ظاہریت قائدہ ہر ظاہرے خود باطن است ایں تفاوت حق نہاد اندر بیاں عمر گر گس نہ از پانصدت می ہمیند از کبوتر صد ہزار جملہ پند دارند گر گس باقی است چونکہ ظاہر ہیں شدند از جہل خویش می نماند در جہاں یک تار و</p>	<p>غیر ایں ظاہر نمی بینم وطن آن ز حکمتہائے پنهان تجریت ہیچو لفع اندر دوا ہا کامی است تا بدانند اہل عرفاں در جہاں مرکبوتر را چہ باشد نراں بدست مرگ گر گس می نبینند آشکار نے غلط کردند یک کس باقی است می نبینند از غمی نے پیش پیش کل شیء ہالک الا وجہہ</p>
--	--

تفسیر آیہ کریمہ وخلقنا السموات والارض ما بینہما
 الابا کحت نیافرید شان بہر ہمیں کہ شمامی بینید بلکہ بہر
 معنی و حکمت کہ شمامی بینید

<p>ہر چہ پیدا کرد بہر معنی است ہیچ نقاشی نگار ذہن نقش بلکہ بہر ہیمنان و ہماں شادی بچگان و یاد دوستاں</p>	<p>باطنش بنگر برین ظاہر است بے امید لفع بہر عین نقش کہ بفرج وار ہند از اندھاں دوستان رفتہ از نقش آن</p>
---	--

پہنچ کوزہ گر کند کوزہ شتاب
 پہنچ کاسہ گر کند کاسہ تمام
 پہنچ خطاطے نوید خط البفن
 نقش ظاہر بہر نقش غائب است
 تاسوم چارم دہم برمی شمر
 پہنچو باز بہائے شطرنج لے پیہر
 ایں نہادہ بہر آن لعیناں
 ہچنین دیدہ حیات اند حیات
 اول از بہر دوم یا شد چہناں
 واں دوم بہر سوم می داں تمام
 شہوت خوردن ز بہر آن سنی
 کند بنیش می نہ بیند غیر ایں
 بخت را چہ خواندہ چہ ناخواندہ
 اگر سرش جنبد بہاؤ تیر زو
 آن سرش گوید سمعنا یا صبا
 چوں نہ ارد سیر میر اند چو عام
 بر توکل تاحہ آید در بند

بہر عین کوزہ نے از بہر لب
 بہر عین کاسے سے بہر طعم
 بہر عین خطانہ بہر خواندن
 واں بجائے غائب دیگر بہر بست
 ایں فوائد را بقدر انظر
 قاعدہ بہر لعب در تالے نگر
 واں بجائے آن واں بہر فداں
 در پے ہم تارسی در برد و مات
 کہ شدن بہر پایہائے نزد باں
 تارسی تو پایہ پایہ تا بہر سام
 واں سنی از بہر سنی و روشنی
 عقل او بے سیر چون بہر تریں
 بہر پائے او بگل در ماندہ
 تو بہر جنبہ بانیش غترہ مشو
 پائے او گوید عصیان خلنا
 بر توکل می نہ بد چوں کور گام
 چوں توکل کردن اصحاب زد

و آن نظر بآن که آن افسرده است
 آنچه در ده سال خواهد آمد
 به چنان هر کس با اندازه نظر
 چونکه سد پیش و سد پس نماند
 چون نظر پس کرد تا بدو وجود
 بحث املاک زمین با کبریا
 چون نظر در پیش فلک او بدید
 پس ز پس می بیند او تا اصل
 هر کس اندازه روشنند
 هر که صیقل پیش کرد او پیش دید
 که گوئی کان صفا فضل خدا
 قدر همت باشد آن جهد و دعا
 و اهرم همت خداوند ز پس
 نیست تخصیص خدا کس را بکار
 لیک چون بخت دهد بد بخت
 نیک نخته را چو حق بخت دهد
 بدو لا از بیم جان در کارزار

جز رنده جز درنده پرده نیست
 وین زماں بیند چشم خوشین
 غیب و مستقبل ببیند خیر و شر
 شد گزاره چشم و لوح غیب خواند
 آخر او آغاز هستی رو نمود
 در خلیفه کردن بابائے ما
 آنچه خواهد بود تا محشر بدید
 پیش می بیند عیاش تا فصل
 عیب را بیند بقدر صیقل
 بیشتر آمد بر و صورت پدید
 نیز این تو فنی صیقل زان عطامت
 لیس للانسان الا ما سعی
 همت شایسته ندارد هیچ کس
 مانع طوع مراد و اختیار
 او گزیند بکفر آن رخت را
 رخت را نزد بیکتر و امی نهد
 کرده اسباب هر همت اختیار

<p>پیرد لاں در جنگ ہم از بیم جان و غمناں لاترین غم در پیش ابرو چوں محک آمد بلا و بیم جان جھل آں کز و سوسہ ہر گنجخت</p>	<p>حملہ کردہ سو سو صفت و ثمنان ہم ز ترس آں بدل اندر خوشی مرد ز آل پدید آمد شجاع از ترس جہل از قضا ہم در قضا باید گر بخت</p>
--	---

اب ہولانا تعقل جادات کی تائید کیلئے ایک حکایت بیان کرتے ہیں جس سے آگ کا محو و بطل
کو بچا نہ تھا ہر ہوتا ہے جب یہ معلوم ہو چکا تو اب عمل سنو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ کل ایک شخص
کہ رہا تھا کہ عالم حادث ہے اور یہ آسمان مع ما فیہا فنا ہو جاوے گا اور اسکے فنا کے بعد ایک فنا
باقی رہ جاوے گا جس طرح کہ وارث اپنے مورث کی موت کے بعد باقی رہتا ہے۔ یہ سنکر ایک فلسفی دہرے
لے کہا کہ تجھے اسکا حدیث کیونکر معلوم ہوا تو اسی سے پیدا ہوا ہے اور یہ تو تجھے پہلے سے ہے
پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ حادث ہے اور ایک وقت میں معدوم تھا بعد کو موجود ہوا ہے بھلا
کہیں ابر کے حدوث کو بارشیں بھی جان سکتی ہیں اور تو اپنے تقلب احوال کے سبب (مثلاً یہ کہ
پہلے معدوم تھا اب موجود ہے پھر معدوم ہو جائیگا۔ وغیرہ وغیرہ) ایک ذرہ کی مثل بھی نہیں
پس تو اس عالم کے حدوث کو کیا جان سکتا ہے جس سے تجھ کو اس سے بھی کم نسبت ہو جو ذرہ کو
آفتاب سے اور جو کثیر ایاخانہ میں رہتا ہو وہ زمین کی ابتدا و انتہا کو کیا جان سکتا ہے پس معلوم
ہوتا ہے کہ تو نے مقلدانہ اپنے باپ سے سنا ہے اور اپنی نادانی سے اسکا معتقد ہو گیا ہے اور
اگر ایسا نہیں ہے تو اس عالم کے حدوث کی دلیل بیان کر اور اگر دلیل بیان نہیں کر سکتا تو چپکے
اور فضول باتیں نہ کر۔ اس نے کہا کہ اور تو میں کچھ جانتا نہیں۔ اتنا جانتا ہوں کہ اس گہرے سمندر
(مسند حدوث و قدم عالم) میں ایک روز دو شخصوں میں مباحثہ ہو رہا تھا اور دونوں لرزہ مگر
رہے تھے۔ اور ہر ایک دوسرے پر غالب آئنی کو شمش کر رہا تھا۔ اور ان دونوں کے گرد بہرے
لوگوں کا جھگڑ تھا۔ میں نے یہ ہنگامہ دیکھا تو میں بھی اُس طرف چلا۔ کہ دیکھوں کیا قصہ ہے پس
میں نے وہاں جا کر واقعہ معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ ایک کہہ رہا ہے کہ آسمان مع ما فیہا ایک روز
فنا ہوئے والا ہے اور یہ بنفسہ موجود نہیں ہو بلکہ اس عمارت کا ایک بنانے والا ہے جس نے اسے

بنایا ہے۔ دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں بلکہ یہ قدیم ہے اور اسکی کوئی ابتدا یا انتہا نہیں نہ اسکا کوئی
 بانی ہے۔ اور اگر کوئی بانی ہے تو خود وہی ہے۔ (جمل یہ ہے کہ یہ بفسہ موجود ہے نہ کہ بغیر اسے)
 کہا کہ کیا غضب کرتا ہے کہ خالق عالم اور صرف اللیل والنہار اور رزاق عالم کا انکار کرتا ہے
 اُس نے کہا کہ اگر تم خالق و مصرف زمان و رزاق عالم کے وجود کے مدعی ہو تو اسکی دلیل بیان کرو۔
 کیونکہ میں بدون دلیل کے تمہارا بیان نہیں سن سکتا۔ اور اسکو تقلید قبول نہیں کر سکتا۔ اگر تم
 کہ مجھے اپنا ہم خیال بتانا ہے تو اسکی صرف یہ صورت ہے کہ اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت کرو
 کیونکہ میں کہہ چکا کہ میں بلا دلیل نہ مانوں گا۔ اس نے کہا کہ میرے دعوے کی دلیل میری جان
 میں ہے اور اس جان کے اندر وہ برہان مخفی ہے یعنی میں اسکے حدوث کو وجداً و ذوقاً جانتا
 ہوں اور تیری چشم باطن کمزور ہے اسلئے تو اسکے حدوث کو نہیں دیکھ سکتا مگر میں دیکھتا ہوں
 پس تو مجھے غصہ نہ کرو خود اپنا قصور سمجھ۔ غرض کہ بہت دیر تک اسی قسم کی گفتگو ہوتی رہی اور محض
 اس فرمان بردار آسمان کی ابتدا و انتہا کے بارہ میں متحیر تھی اور کوئی فیصلہ نہ کر سکتی تھی بالآخر
 اُس نے پھر کہا کہ اگر تو نہیں مانتا تو نہ مان مگر میں سچ کہتا ہوں کہ میرے دل میں اسکی دلیل موجود ہے
 جو مجھے آسمان کے حدوث کو واضح کرتی ہے۔ اور مجھے اسکے حدوث کا پورا پورا یقین ہے اور
 جو اسکو یقینی طور پر جانتا ہوا اسکی نشانی یہ ہے کہ وہ آگ میں چلا جاوے پس میں آگ میں گھس
 سکتا ہوں۔ میں یہ تو کر سکتا ہوں لیکن دلیل حدوث زبان سے ادا نہیں ہو سکتی۔ جس طرح
 کہ عاشقوں کے عشق کا راز اور انکی حالت بیان میں نہیں آسکتی۔ چنانچہ اگر کوئی عاشق سے
 کہے کہ تو اپنے عشق کا ثبوت دے اور ثابت کر کہ تیرا عشق حسین ہے تو وہ کہیگا کہ میرے دعوے
 کی حقیقت صرف میرے چہرے کی زردی اور اسکے اُتر اہونے سے ظاہر ہو سکتی ہے اور دلیل سے
 ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اور میرے اشک خونی جو میرے چہرے پر جاری ہیں یہی اسکے حسن جمال
 کی دلیل ہیں اور لفظی دلیل کوئی نہیں۔ اُس نے کہا جناب میں ان باتوں کو تو جانتا نہیں ہوں کہ
 کوئی ایسی دلیل پیش کرو جسکو سب لوگ مان لیں تو میں تمہارا دعوے مان لوں گا ورنہ ان لوگوں پر
 باتوں کو ختم کرو ان سے تمہارا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اُس نے کہا اچھا سنو۔ جب کھوٹا
 اور کھرا سونا آپس میں مباحثہ کریں اور ہر ایک دوسرے سے کہے کہ تو کھوٹا ہے اور میں کھرا ہوں

تو آخری امتحان یہ ہے کہ دونوں آگ میں داخل ہوں۔ اس سے انکا کھوٹنا اور کھرا ہونا چھلچھاویگا اور عوام و خواص سب انکی حالت کے واقف ہو جائیں گے اور گمان و شک کی حد سے تفکر و تدبر یقین تک پہنچ جاویں گے پس ہم دونوں کا کھوٹ اور کھرا پن مخفی ہے اسکے امتحان کیلئے آگ اور پانی ہیں اب یا تو یہ صورت کرو کہ ہم دونوں آگ میں داخل ہوں اور جو لوگ تاجر ہیں ان کیلئے دلیل بنجائیں یا دونوں سمندر میں کودیں اسلئے کہ ہم دونوں مدعی ہیں میں کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں سچا ہوں۔ الغرض آگ میں داخل ہونا قرار پا گیا۔ اور دونوں آگ میں گھس گئے اور اپنے کو سوزش آتش کے حوالہ کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ آگ نے فلسفی کو تو جلا کر خاکستر کر دیا اور مومن کو راس آئی۔ اور اسکو اور تروتازہ کر دیا۔ پس وہ خدا کا قائل مدعی حدوث بن گیا۔ اور فلسفی حرا ہزارہ جل گیا۔ وہ تو کیا جلتا۔ تم میری اس بات کو سچ سمجھو کیونکہ میں یہ بات تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں (جو ناقص ہوا اور میری بات کو غلط کہے وہ خدا کہے اور زیادہ اندھا ہو) کہ جسکا نام کمالی مکرم عند اللہ اور بزرگ ہوتا ہے جیسا کہ یہ مدعی حدوث عالم تھا اسکا نام بھی موت سے نہیں لٹتا خود اسکا جلتا تو درکنار پس وہ سچ گیا۔ اور ہزاروں جانیں اسکی دلدادہ اور مطیع ہو گئیں اور وہ صحرائے تخریب لاکھوں مخلوق کا سردار بن کر انکو اس جنگل سے نکال لے گیا۔ اور لاکھوں بے عصاؤں کیلئے سوجب عافیت بن گیا۔ اور اس طرح اسکو اس مرکز میں نمایاں فتح حاصل ہوئی اور ایک یہ کیا لاکھوں اس قسم کی شرطیں قرآن میں ہیں جنہیں حق سبحانہ نے منکروں کی پروہی کی ہے۔ اور جب کفار نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شرط کی ہے حق ہی غالب آیا۔ اس طرح بھی کہ آپ کے معجزات دائم رہے اور مخالفین کی کاروائیاں فنا ہو گئیں۔ اور اس طرح بھی کہ انکو دندان شکن جواب مل گیا۔ خیر تو جب میں نے یہ واقعہ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ جس نے پیشتر یہ کہا تھا کہ آسمان مع ما فیہا حادث ہے وہ غالب و حق پر تھا۔ یہاں تک اس مدعی حدوث کی گفتگو کو ختم کر کے ہولانا اپنے مضمون کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ فلسفی مغلوب ہو گیا۔ اور اسکی حجت رسوا ہو گئی۔ اور منکر حق کی حجت تو ہمیشہ مغلوب ہی ہوتی ہے۔ کیونکہ اسکے انکار کے سچے ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں۔ جو سرسبز ہو۔ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کے مخالفین مثل ابو جہل و ابولہب وغیرہ کی تعریف کیا

کو نسا منارہ ہے تاکہ انکی سچائی ظاہر ہو اور آنحضرتؐ کی طرح کو نسا منبر ہے جسپر کوئی واقعات بیان کرے اور انسکرین کے زمانہ کو بھلائی ہو یاد کرنا ہو آنحضرتؐ اور آپکے موافقین انبیاء وغیرہم کے نام کا نسخہ دینا رو درہم قیامت تک سیتہ دیگا۔ برخلاف منکرین کے کہ انکا نام و نشان ہی نہیں۔ اور بادشاہوں کا سکہ تو بدل بھی جاتا ہے۔ مگر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ قیامت تک کبھی نہ بدلیگا۔ بھلا تم چاندی یا سونے کے کہہ کر کسی منکر کا نام ٹوڈ کھا دو۔ برخلاف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے (ف) مولانا نے انبیاء کی صدق پران کے ذکر حسن کے بقا اور قیامت تک انکا سکہ جاری رہنے اور منکر و نکام نام و نشان مٹ جاتے سے احتجاج کیا ہے اسپر شبہ یہ ہوتا ہے کہ کفار اپنے پیشواؤں کی بھی یوں ہی تعریف کرتے ہیں کہ جس طرح مسلمان اپنے انبیاء کی اور جس طرح اور بادشاہوں کا سکہ پر نام باقی نہیں رہتا یوں ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی باقی نہ رہا۔ پس فرق کیا ہے۔ اور استدلال کیونکر صحیح ہے۔ جواب اسکا یہ ہے کہ مولانا کا مقصود یہ ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کا مقابلہ اور معارضہ کیا انکا ذکر حسن میں حیثیت اہم معارف لانا انبیاء باقی نہیں۔ پس اول تو کوئی فرقہ کفار کا ایسا نہیں جو ان لوگوں کا متبع ہو جنہوں نے انبیاء کا معارضہ و مقابلہ کیا۔ مثلاً یہود و نصاریٰ کفار ہیں مگر ابو جہل یا ابولہب یا قارون وغیرہ کے متبع نہیں۔ اور انکا ذکر نہیں کرتے۔ بلکہ انبیاء کا ذکر کرتے ہیں۔ خواہ بے قاعدہ کرتے ہوں اور یہود وغیرہ اپنے پیشواؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ مگر ان کے پیشواؤں کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ انبیاء کے معارضہ میں ممکن ہے کہ وہ اہل حق ہوں اور یہ خرابیاں جو ان فرقوں میں اعتقاداً و عملاً ہیں بعد کے لوگوں کی تحریفیں ہوں جیسے یہود و نصاریٰ کی حالت ہے اور اگر کوئی ایسا فرد ہو جس نے انبیاء کا معارضہ کیا ہو اور مشہور بھی ہو تو یہ ضرور نہیں کہ وہ منکر ہوتے کی حیثیت سے معروف و شہنی علیہ ہو بلکہ ضرور وہ کسی ایسی صفت کی بنیاد پر مشہور ہوگا جو مشکوٰۃ نبوت سے محفوظ ہے پس یہ نیکنامی اور بقا نام فی الحقیقت انبیاء ہی کی نیکنامی اور انہیں کے نام کا بقا ہے رہا عدم بقا رسد کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشبہ ہوا اسکا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کے نام کا سکہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا سکہ ہے اور اگر کوئی معارضہ کرے کہ کفر کفار کے نام کا سکہ انکے متبعین کے نام کا سکہ ہوگا۔ اسلئے انکا سکہ بھی باقی ہوگا۔ تو اسکا جواب

بیان سابق سے معلوم ہو گیا۔ اور محال اسکا یہ ہے کہ اول تو وہ معارضین ابنیہ نہ تھے اور اگر ہوں
 بھی تو بحیثیت معارض ہونے کے یہ تقارینیں بلکہ ان صفات کی وجہ سے ہے جو مشکوٰۃ نبوت
 ماخوذ ہیں) اچھا اگر اس بیان سے تشفی نہ ہوئی ہو۔ تو یہ آفتاب کی طرح روشن اور بصیر زبان اپنے
 اعجاز کو ظاہر کرنے والا معجزہ جسکا نام قرآن ہے اسی کو لے لو۔ اور سوچو کہ کتنی بڑی بات ہے کہ
 کسی کی طاقت نہیں۔ کہ اسکا کوئی حرف اڑالے اور آمیں سے کم کر دے۔ یا آمیں کسی حرف کا
 اصناف کر دے (چنانچہ شیعوں نے اسلام میں ہزاروں طرح رخنہ اندازیاں کیں اور سیکڑوں
 حدیثیں گھر کر اور سنی بنکر حدیثیں کی کتابیں بیچ کر ادا دیں۔ گو دو ستر حدیثیں کو انکی مجلس ساری کا
 پتہ لگ گیا۔ اور انھوں نے بتلادیا کہ فلاں راوی کذاب اور فلاں حدیث موضوع ہے جس سے
 حق و باطل میں امتیاز ہو گیا۔ اور گو وہ حدیثیں ان کتابوں سے بوجہ ان کے اطراف عالم میں
 شائع ہو جانے یا ان کے مصنفین کی وفات یا جانے وغیرہ معدوم ہوں گے نکالی نہیں گئیں اور
 طالب حق کیلئے اشتباہ نہیں رہا۔ مگر انھوں نے اپنا کام کر دیا اور انھوں نے اس قرآن کو بھی
 محرف بتا کر عوام کو بدظن کرنا چاہا۔ اس قرآن کے علاوہ ایک اور قرآن بھی مانا اور کہا کہ وہ اصلی
 قرآن الہ کے پاس ہے اور اس قرآن میں تحریف کی کو مشیثیں بھی کیں اور اسکے لئے لہو پسینہ
 ایک کر دیا مگر محمد اشریہ قرآن اسی طرح محفوظ ہے جیسا کہ تھا) پس جبکہ تم کو معلوم ہو گیا کہ اہل
 حق غالب ہیں اور متکبرین مغلوب تو محکوم غالب کا ساتھ دینا چاہئے نہ کہ مغلوب کا ورنہ انکی
 ساتھ تم بھی تباہ ہو گے۔ دیکھو مخالف حق کے پاس اس انکار کی کوئی دلیل نہیں۔ بجز اسکے
 کہ میں ظاہر کو دیکھتا ہوں اور کچھ نہیں دیکھتا۔ لیکن وہ اتنا نہیں سوچتا کہ مخفیات کا انکار مطلقاً
 صحیح نہیں۔ بلکہ ظاہر کا وجود خود مخفی کے وجود کی دلیل ہے۔ کیونکہ جہاں کہیں بھی کوئی ظاہر ہے
 وہ ان مخفی اور باطن حکمتوں کا پتہ دیتا ہے جو اسکے وجود میں مخفی ہیں اور ظاہر ایک اندازہ بتاتا ہے
 خود مخفی اور ظاہر میں یوں مستور ہوتا ہے جس طرح کہ دوا کا نفع آمیں مستور ہوتا ہے۔ پس یہ کتنا عجیب
 صحیح ہو گا کہ غیر اہل ظاہر نہی بنیم وطن۔ اور جبکہ یہ کلیہ غلط ہو گیا تو ان مخفی امور کے انکار کی کوئی
 وجہ نہیں جبکہ اہل حق اثبات کرتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ اس اختلاف یعنی ظہور بعض و بطون بعض
 میں کیا حکمت ہے سو اسکی وجہ یہ ہے کہ اسکے ذریعہ سے جو لوگ معرفت حق سبحانہ کی اہلیت رکھتے

ہیں وہ معرفت حاصل کریں (تفصیل آئندہ آنے والی ہے) خیر تم کو اس منکر کی غلطی تو معلوم ہو گئی۔ اب نشانہ غلطی سنو تفصیل اسکی یہ ہے کہ بنا بر مشورہ کر گس کی عمر ساڑھے تین ہزار برس کی ہوتی ہے۔ لیکن سوچو کہ کیو تر کیلئے اس عمر کا کونسا حصہ حاصل ہے۔ وہ حصہ جسکی نسبت کہا جا سکتا ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ اس بنا پر اگر ایک لاکھ کیو تر بھی مر جائیں تو وہ کر گس کی موت نہیں دیکھ سکتے اسلئے وہ سمجھتے ہیں کہ کر گس باقی اور غیر فانی ہے بس یہی حالت منکرین حدوث و قنابہ چرخ کی ہے کہ انکی عمریں چرخ کی عمر سے کوئی مناسبت نہیں کہتیں۔

الہو وہ منکو باقی سمجھتے ہیں مگر یہ انکی غلطی ہے۔ کیونکہ صرف ایک ذات باقی ہے اور کوئی باقی نہیں۔ لیکن چونکہ وہ اپنی جہالت کے سبب صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اسلئے وہ اپنے اندر چین سے نہ آسمان کی ابتدائی حالت دیکھتے ہیں اور نہ انتہائی گہو تک وہ مخفی ہے اور مخفیات کا انکو احساس ہی نہیں۔ خلاصہ یہ کہ عالم میں ایک بال بھی باقی رہنے والا نہیں اور ہر جز ذات حق سبحانہ کے ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ ہاں تو ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ جس چیز کو حق سبحانہ نے ظاہر فرمایا ہے اسکو آیات حکمت مخفی کے لئے ظاہر فرمایا ہے۔ پس منکو ظاہر ہی نہایت رہنا چاہئے بلکہ اسکے باطن پر بھی نظر کرنی چاہئے اور اسکے حکم اور مصلحہ میں غور کرنی چاہئے۔ تاکہ تم کو حق سبحانہ کی معرفت حاصل ہو (ف) یہ حکم غور و خوض امور کو مبنیہ سے یا تشریعیہ و تکوینیہ دونوں متعلق ہے۔ مگر تحصیل معرفت کیلئے۔ اور اسلئے نہیں کہ اپنی عقل کو معیار بنا کر امور تشریعیہ پر تنقید کیجاوے اور جسکی حکمت سمجھ میں آجاوے اُسے مان لیا جاوے اور جسکی علت سمجھ میں نہ آوے رد کر دیا جاوے جیسا کہ بعض گمراہ فرماتے ہیں خوب سمجھ لو تم غور تو کرو کیا کوئی موصو بلا کسی فائدہ کی توقع کے اور خود تصویر ہی کو مقصود سمجھ کر تصویر بنا لیتے ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ اس میں مصلحت مد نظر رکھتا ہے کہ میرے ہمان اور دیگر معرین اپنے دل سے اپنے دل سے اور اس طرح سے غم و نجات یاوینے پر خوش ہونگا اور گذشتہ دو تونکی تصویر سے انکی یاد تازہ ہوگی۔ وغیرہ وغیرہ علیٰ ہذا کوئی کوزہ اگر محض لوٹے تو مقصود سمجھ کر اور بدو ان اس فائدہ کے کہ اس میں پانی رکھا جاوے لگا لٹا بنا لیتے ہرگز نہیں۔ اور کیا کوئی کا سہ گر پیالہ کو مقصود سمجھ کر اور پرن اس خیال کے کہ اس میں کھانا کھا لیا جاوے لگا پیالہ بنا لیتے ہرگز نہیں۔ نیز کوئی کفن والا کوئی خیر

صرف اسکو مقصود سمجھ کر اور بدون اس خیال کے کہ اسکو پڑھا جائے لکھتا ہے کبھی نہیں پس جبکہ حالت یہ ہے انسان کو بھی ظاہر سے ظاہر مقصود نہیں ہوتا بلکہ ایک مصلحت باطنہ مد نظر ہوتی ہے تو حق سبحانہ کو آسمان وغیرہ ظواہر سے خود وہی کیونکر مقصود ہو گئے پس ثابت ہوا کہ ہر نقش ظاہر کسی صورت کا منہ کے لئے مقصود ہے اب ہم کہتے ہیں کہ خود یہ صورت کا منہ بھی مقصود نہیں بلکہ اس سے ایک اور فائدہ مقصود ہے۔ پس تم ان فوائد کو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس غرض کہ جہاں تک تمہاری نظر ہو پانچ گنتے جاؤ اور ایک فائدہ پر پس نہرو۔ کیونکہ اسکی ایسی مثال ہے جیسے بازی شطرنج کہ ہر چال دوسری کیلئے مقصود ہوتی ہے اور اسکا فائدہ دوسری چال ہوتی ہے اور ایک مہرہ ایک گھر میں دوسری چال کیلئے رکھا جاتا ہے جو ہنوز مخفی ہوتی ہے اور وہ چال ایک تیسری چال کیلئے اور وہ چوتھی چال کیلئے پس تم اسی طرح ایک وجہ میں دوسری وجہ دیکھتے چلے جاؤ یہاں تک کہ تم بازی کو ختم کر دو۔ اور بازی جیت لویا بار جاؤ نیز معنی اول کے دو سر کیلئے ہونے کی ایسی ہی مثال ہے چلے تیرا جی تیری پر چڑھنا کہ ایک ڈنڈے پر چڑھنے کا فائدہ دوسرے ڈنڈے پر چڑھنا ہے اور دوسرے پر چڑھنے کا تیسرے پر چڑھنا اسی طرح تمام ڈنڈوں کو سمجھ لو۔ یہاں تک کہ تم کو سمجھے پر پہنچ جاؤ نیز اسکی ایسی مثال ہے جیسے کھانے کی خواہش چلے کیلئے مقصود ہے۔ اور چلے اولاد۔ اور روشنی چشم کیلئے (روشنی چشم اولاد کا عطف تفسیری ہے) یہاں تک یہ امر معلوم ہوا کہ صورت خود مقصود نہیں بلکہ اس سے کوئی معنی مقصود ہیں مگر کدہ نظر شخص صرف ظاہر کو دیکھتا ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ اور اسکی عقل رواں نہیں ہوتی بلکہ سبزہ زمین کی طرح ایک جگہ جم کر رہ جاتی ہے اور جس طرح سبزہ کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اسے ہلایا جائے یا نہ ہلایا جاوے مگر وہ ایک ہی جگہ جامہ رہتا ہے۔ یوں ہی عقل بھی ظاہر پر جکڑ رہ جاتی ہے لیکن اگر سبزہ کا سر ہلتا ہو تو تم دیکھنا نہ کھانا کیونکہ اسکو سبوتا و صبا کی اطاعت کرتا ہے۔ اور حرکت کرتا ہے مگر باؤں اس کے اطاعت سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہ مانیں گے میں حرکت سے معاف رکھوں میں بھی حالت عقل کی جو کہ وہ ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف حرکت کرتی ہے۔ مگر یہ حرکت کرنا سبزہ کھاس کے سر ہلانے کے ہے اور آگے بڑھنا نہیں ہے اسلئے کہ وہ صورت پر جکڑ رہی ہے

اور اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ اور چونکہ کند نظر شخص اور ہر کی جانب نہیں چلتا اور حکم و مصلح
 مخلوقات الہیہ کو نہیں سمجھتا اسلئے اپنے افعال کے نتائج میں بھی غور نہیں کرتا۔ کیونکہ یہ بھی
 شعبہ میں حکم و مصلح کو اور جبکہ ان نتائج میں غور نہیں کرتا۔ اسلئے وہ محض عامیہ کوشش
 کرتا ہے اور توکل کر کے اندھوں کی طرح غلط روی اختیار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوشش و
 ہے جو ہونا ہوگا اور ہے گا۔ لیکن یہ اسکی غلطی ہے کیونکہ اسکے اور نفس و شیطان کے درمیان
 جنگ ہے اور جنگ میں کوشش کی ضرورت ہوتی ہے توکل سے کام نہیں چلتا جیسے جو پائزر
 توکل کرے۔ اور اندھا دہندہ ہرے چلنے لگے۔ تو اسکا نتیجہ یہ ہی ہوگا کہ حرکت غالب ہوگا۔ اور
 یہ شکست کہا جاوے گا۔ برخلاف اسکے جنگی نظریں جامد نہیں ہیں وہ ترقی باطنی کرتے ہیں اور
 حجابات کو پھاڑتے جاتے ہیں۔ اور اپنے تقرب بحق سبحانہ کو بڑھاتے رہتے ہیں انکی انجام مہنی
 کی یہ حالت ہوتی ہے کہ دس سال بعد گئے والی بات کو اسوقت اپنی آنکھ سے دیکھ لیتی ہیں
 اور اسکا انتظام مقرر کر دیتے ہیں۔ یہاں تک تو انجام مہنی و عدم انجام مہنی متعلق باختر کا ذکر
 تھا۔ اب مولانا عام غیب مہنی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی ہذا شخص اپنی
 چشم باطن کی قوت کے موافق امر غیبی یعنی آئندہ واقعات و نتائج دنیویہ یا آخرویہ کہ خواہ وہ
 بھلے ہوں یا بچے دیکھ لیتا ہے لیکن جب آدمی تصفیہ باطن کر لیتا ہے اور آگے پیچھے کی دیواریں
 یعنی تعلقات ماضیہ جو بالغ غیب مہنی میں مرتفع ہو جاتے ہیں تو آدمی کی نظر ناقب و نافذ
 ہو جاتی ہے اور اسوقت وہ لوح غیبی کو پڑھنے لگتا ہے اور امور مغیبہ پر خوبی مطلع ہونے لگتا
 اسکی نظر کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب وہ ابتداء ہستی تک نظر دوڑاتا ہے تو واقعات پیشینہ
 ہستی اسپر روشن ہو جاتے ہیں اور وہ خلقت آدم کے وقت اس گفتگو کو دیکھتا ہے جو حق
 سبحانہ اور زمین کے فرشتوں کے درمیان خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہوتی تھی
 یہ حالت تو اسکی پس مہنی کی ہوتی ہے اب پیش مہنی کی کیفیت سنو۔ جبکہ وہ آگے نظر ڈالتا ہے
 تو ان واقعات کو دیکھ لیتا ہے جو قیامت تک ہونگے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ پیچھے کی جانب سے ال الہل
 یعنی ابتداء خلقت تک دیکھ لیتا ہے اور آگے کی جانب قیامت تک دیکھ لیتا ہے۔ اس سے کسی کو ادلیار اللہ کے علم کا
 کان و ما یحیون کا شبہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ مولانا کا مقصود احاطہ کلی نہیں ہے بلکہ مقصود

صرف انکے علم کی وسعت دکھلانا ہے نہ کہ ہر چیز کے علم کا اطاطہ تفصیلی۔ نیز یہ بھی شبہ نہ ہونا
 چاہئے کہ کشف انکا اختیاری ہو۔ کیونکہ مقصود یہ ہے کہ حق سبحانہ انکو علم کثیر عطا فرمائے ہیں نہ
 یہ کہ وہ جسکو چاہتے ہیں جان لیتے ہیں (غرض کہ ہر شخص اپنی روشنی اور عقل کی مقدار اور اندازہ سے
 امور غیبیہ کا مشاہدہ کرتا ہے پس جو عقل زیادہ کرے گا وہ زیادہ دیکھے گا اور صور مغیبیہ سپر زیادہ
 ہونگے اور جو کم کرے گا اُنکی حالت برعکس ہوگی (یاد رکھو کہ روشنی اضافہ حق سبحانہ کیلئے شرط عطا
 ہے نہ کہ علت موجبہ بذاتہ اور غیبیہ بینی و کشف عام ہر خواہ متعلق بالہیات ہو یا متعلق بکونیات
 اس تقریر سے یہ شبہ منفع ہو گیا کہ جسکا رتبہ و صفائی باطن زیادہ ہو اُسکو کشف زیادہ ہونا چاہئے اور جو
 کم ہو اُسکو کم۔ حالانکہ یہ کلیہ مشاہدہ غلط ہے و جانہ قطع یہ ہے کہ صاحبِ کمال غیبیت بینی کو کشف
 کوئی کیسا تھہ مخصوص سمجھ لیا ہو حالانکہ ایسا نہیں بلکہ وہ عالم پریت کہا جاوے گا کہ جس رتبہ کے لوگوں کو
 کشف کوئی زیادہ نہیں ہو انکو کشف الہی زیادہ ہو اب کوئی اشکال نہ رہا جب ہم کو تصفیہ باطن کی عظمت
 معلوم ہوگی تو اب تکوین چاہئے کہ ہمیں کوشش کر لیکن اگر یہ شبہ کہ حصول صفا موقوف ہے
 فضل حق سبحانہ پر اور توفیق تصفیہ بھی غدا ہی کی دین ہو رہی ہواری کوشش اور دعا سو موقوف ہو بہمت
 و عزم مصمم پر اور معلوم ہو کہ آدمی کو وہی ملے جسکے لئے وہ سعی کرتا ہو اور سعی موقوف بہمت پر اور بہمت کا دینا
 والا ہی غدا ہی ہے ورنہ ناجیز انسان ایسے بڑے مقصد کی بہمت نہیں کر سکتا۔ تو ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ نکلا
 کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے پھر ہم سے کہنا کہ تم صفائی حاصل کرو و حصول ہو تو اسکا جواب ہم یہ دینگے کہ تقدیر الہی
 بیشک حق ہو لیکن حق سبحانہ کا کسی کام کو کسی کیلئے مقدر کر دینا مانع طاعت النقا و اختیار نہیں
 بلکہ یہ امور تقدیر کیساتھ بھی جمع ہو سکتے ہیں لیکن حق سبحانہ جب کسی شے کو کوئے لئے مقدر کرتے ہیں تو
 اسوقت اُنکی دو حالتیں ہوتی ہیں کبھی تو وہ اپنے اختیار کو سبب قریب بناتے ہیں اور کبھی سبب بعد مثلاً جب
 حق سبحانہ کسی بے بخت اور محروم کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے اختیار کو یوں کام میں لانا ہو کہ نہ
 میں قاست گزین ہوتا ہو۔ اور یا شکر کی کہ حق سبحانہ سو دور ہوتا ہے اور جب کسی سعادت مند کو مبتلائے
 مصائب کرتے ہیں تو وہ بذریعہ مشرک و مصبر کے مزید قریب حاصل کرتا ہو تو دیکھو تقدیر الہی دونوں کیلئے
 ایک ہی قسم کی ہو مگر آثار میں فرق ہو۔ اور نہ فرق کیوں ہو محض اختیار کے سبب پس معلوم ہوا کہ آدمی
 مختار ہے نہ کہ مجبور اب ہم اس مدعا کو ایسا در نظیر سے ثابت کرتے ہیں۔ دیکھو بزدل لوگوں کو بھی جان

خوف ہوتا ہے اور بہادر و نکو بھی لیکن ہم دونوں پر اختلاف اختیار کے سبب آثار مختلفہ مرتب ہوئے ہیں چنانچہ
لوگ بزدل میں جان کے خوف سے جنگ میں نہ ہریت اختیار کرتے ہیں اور بہادر اسی خوف کو سبب صفت و شہنشاہ
جملہ آور ہوئے ہیں تاکہ انکو نیست نابود کر کے اپنی جان کو ان سے بچائیں۔ نیز بہادر لوگوں کو خوف اور غم لگے
کی جانب بڑھاتا ہے اور بزدل لوگ بے ماری ہی مچلتے ہیں۔ ویکو سبب ایک تھا مگر اختلاف اختیار کے سبب
نتائج مختلفہ مرتب ہوئے۔ لہذا سمجھنا چاہئے کہ کالیف و دیگر امور تقدیر یہ ایک سو فی ہیں جن سے بہادر اور
بزدل میں امتیاز ہوتا ہے اور انکو معافی اختیار نہ سمجھنا چاہئے اور بہت سے کام بیکرا اپنے کو بہادر ثابت
کرنا چاہئے خلاصہ کلام یہ کہ ہر قسم کے وساوس سے قطع تعلقی کر کے تقدیر سے بھاگ کر تقدیر الٰہی ہی میں
پناہ لینی چاہئے یعنی اپنے تمام کاموں میں حق سبحانہ کو مطلع نظر کرنا چاہئے اور اسی سے طالع الیہ اور ہونا
چاہئے۔ اور بھاری حالت ایسی ہونی چاہئے جیسی دینی علیہ السلام کی بیان کی گئی ہے جسکی تفصیل سے

وحی کروں حق تعالیٰ ہو سی علیہ السلام کہ من ترادوست میدارم

کا و گزیدہ دوست میدارم ترا
موجب آن تا من آن فزوں کنم
وقت قہر شہرست ہم بے زوہ
ہم از و مخور ہم از او سرت
ہم با در آید و برو سرتند
اورست جملہ شر او خیر او
التفاتش نیست جاہاے و گر
گر صبی و گر جوان و گر شیوخ
در بلا از غیہر تو لا نستعین
در نعت و ان از پے نفی ریا
حصر کردہ استعانت را و قہر

گفت موسیٰ را ابو حی دل خدا
گفت چہ خصالت بودے ذوالکرم
گفت چوں طفلی بہ پیش والدہ
خود نداند کہ حسرا و دیار سرت
مادرش را سیلے برے زند
از کسے یاری نخواہد غیر او
خاطر تو ہم ز مادر خیر و شر
غیر من بیشیک چہ سنگ است کلون
ہمچنان کہ ایاک نعبد و درین
ہستایں ایاک نعبد حصر را
ہست ایاک نستعین ہم جہر

کہ عبادت مقرر آریم و بس طمع باری ہم ز تو داریم و بس

یعنی حق سبحانہ نے مومن علیہ السلام کو یہ راجح دل یعنی الہام کہا کہ اسے ہمارے برکات دیدہ بنی ہم تم سے محبت کرتے ہیں حضرت مومن علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے کریم مجھے اس محبت کا سبب بتلا دیجئے تاکہ میں اس میں اور زیادہ کوشش کروں اور اسکے ذریعہ سوا کا ایک اور زیادہ محبوب بنوں۔ اس پر حق سبحانہ نے فرمایا کہ تمہاری میری حالت یہی حالت ہے جسے ہاں کے سامنے بچہ کی کہ وہ اسکے غصہ کی وقت بھی اسی کو لپٹتا ہے اور وہ وہ نہیں جانتا کہ اسکے سوا بھی کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ اسی سے غمخوار و مست ہو تا ہے چنانچہ اگر کسی ماں اسکے پیڑھارٹی ہے تو وہ اسی کی طرف چلتا ہے اور اسی کو لپٹتا ہے اور اسکے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتا اس کے حق میں اگر بری ہے تو وہ سب اور بھلی ہے تو وہ ہر غرض جو کچھ ہے وہ ہر اسی طرح تمہاری بھی حالت ہے کہ ہمارا طرف سے اگر کوئی ناگواری ہو تو لاق ہوتی ہے تو ہم بھی تمہاری طبیعت کے چھوڑ کر کسی اور طرف ملتفت نہیں ہوتی۔ اور کوئی خوشی پیش آتی ہے تو ہم بھی وہ ہماری ہی طرف ملتفت ہوتی ہے۔ اور ہمارے سوا جو کچھ بھی ہو خواہ بچہ ہو یا جوان یا بڑا ہر سب شل ڈھیلے اور پتھر کے ہیں۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ صاحب جو جس طرح تم کو ایسا کعبہ کی ہدایت کی گئی ہے یوں ہی لیا کہ نستعین بھی بتلایا گیا ہے پس جس طرح تم ہو کہ ہم کی ہدایت کی گئی ہے صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یہ بھی کہو کہ بلا نہیں آئے سوا کسی سے مدد بھی نہیں چاہتا۔ اور جس طرح تم ایسا کعبہ پر عمل کرتے ہو یوں ہی ایک نستعین پر بھی عمل کرو۔ کیونکہ جس طرح زبان عربی میں ترکیب یا ایک کعبہ صر کا فائدہ دیتی ہے اور مقصود یہ ہے کہ عبادت میں رہا بھی نہ خفی جائے شرک صریح تو درکنار یوں ہی ایک نستعین کی ترکیب بھی صر کے لئے ہے۔ اور استعانت کو حق سبحانہ میں محصور اور اسی پر مقصور کرتی ہے اور دونوں ترکیبوں کا حاصل یہ ہے کہ عبادت بھی ہم صرف تیری ہی کرتے ہیں اور وہ بھی ہم تجھ ہی سے چاہتے ہیں پس تم کو دونوں ترکیبوں کے مفاد کو مد نظر رکھنا چاہتا اور عبادت کے معنی استعانت کہ بھی حق سبحانہ کیساتھ مخصوص کرنا چاہئے (و) یاد رکھو کہ استعانت بالغیر یا زین شرع محصور استعانت فی الحق کے معنی نہیں۔ مثلاً کوئی شخص کسی امیر سے دس روپے مانگے اور وہ کہے کہ ہمارے خزانہ سے لے لو اور اس علم کی بنا پر نہ خیر اچھی ہو مانگے تو یہ حقیقت اس امیر ہی سے مانگنا ہے نہ کہ خزانچی سے پس اگر اسباب عبادیہ سے تمہارے وقت لمحوں کے میں یا زین حق سبحانہ سے مانگنا ہے تو یہ تمہارے فی الحقیقت حق سبحانہ ہی سے ہو نہ کہ غیسرہ واللہ اعلم

والفقر الرابع الثالث من الدفاتر الرابع من المشنوی واللہ اعلم

برج رابع فمشر رابع

قَالَ تَعَالَى كَيْفَ لَا يَتَذَكَّرُ الْبَشَرُ لِمَا نَزَلَتْ بِهِ آيَاتُ رَبِّهِمْ وَمَا يَحْكُمُونَ
الْكِتَابَ الْحَكِيمَ يَعْلَمُكُمْ قُلُوبُكُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ

چون در کتب صدر قوله وعلو او يعلمكم وکتاب بر علم نظم وحق قوله وکلمه شرف علم کلام حق
و علم سلوک و قوله و الحکمة بر نیت علم اسرار و علم هول بال باد وضع بیان سرشت ان جنود و ان
قصود که شمل سلوک و اسرار است از علم دین فیک بیان است با اتفاق ال امل ان شوی بار کتب
این فن خاص ثانی است لکن از افلاقی محتاج تبیان است و بنا علی این شرح آورد که معنوی

مکی شریف

عنوان است این برج رابع از دفتر رابع از ان است (با الفاظ و عبارات) مولوی) شبیه علی
مولوی جمیل احمد سلمه است که هر یک از ایشان به معنی صاحب معانی معنی حکیم الامت
حضرت مولانا اشرف علی صاحب دایم ظلم نیز لهسان ترجمان است در وصل حق پانچاں
حل کرده که غایت امکان است مسائل لطیفه تفریحیه که هم موافق تحقیق اهل تقان و هم
مطابق حدیث و قرآن است و حکالات و افلاطون طرزت و در ساخته که نورث اطمینان طمان
و جابجا بقولات سیدنا الخلیف محمدی و اعدا دلائل که هر طریقی در مشط افزان است هم مطابق

حسب فرمایش

مَجْدُ شَيْخٍ عَلَى مَا لَكَ الشَّرَفُ الْمَطْلُوعُ نَبْهٌ هُوَ صِلَعٌ مَطْفُوعٌ بِطَرِيقِ الشَّيْخِ

شرح حبیبی از کلید ثنوی، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خشم کردن پادشاه بر ندیم و شفاعت کردن شفیع مغضوب علیه
را و از پادشاه درخواست قبول شدن رنجیدین مغضوب علیه
که چاره شفاعت کرد

خواست تا از من برآورد و دو گرد
تا زنده بماند جزای آن خلاف
یا شفیع بر شفاعت بر تند
در شفاعت مصطفی و اراده خاص
در میان شریف قهر از کف نهاد
و ربابی کرد من پوشید مش
راضیم اگر در مجرم صد زیاں
که تر آن فضل و آن مقدار هست
ز آنکه لایه تو فقیس لایه من است

پادشاه بر ندیم خشم کرد
که در شمشیر بیرون از خلاف
هیچکس را زهره نماند زنده
جز عماد الملک نامی از خواص
بر جمید و زود در سجده فتاد
گفت اگر دیورت من بخشید مش
چونکه آمد پای تواند ریاں
صد نهرا ان خشم آتاهم شکست
لا به ات راهیچ نتوانم شکست

شرح حبیبی از کلید ثنوی
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
خشم کردن پادشاه بر ندیم و شفاعت کردن شفیع مغضوب علیه
را و از پادشاه درخواست قبول شدن رنجیدین مغضوب علیه
که چاره شفاعت کرد

<p>گزین و آسماں بہم زدے ورشدے ذرہ بدزہ لا بہ گر بر تو می ہو تنہیم منت لے کریم ایں نہ کردی تو کہ کن کردم یقین تو دیریں مستحلی نے ماسلی ما رصیت اذ رصیت گشتہ لا شدی پہلوئے الا خانہ گیر انچہ دادی تو نہ دادی شاہ داد</p>	<p>ز انتقام این مرد بیرون ناکے اونہ بُردے این زماں از تیغ سر لیک شرح عزت تست لے ندیم آے صفات در صفات و فین زانکہ محمول سنی نے حالی خویشتن در موج چوں کف ہشتہ لے عجب کہ ہم اسیری ہم امیر اوست بس دانستہ اعلم بالرشاد</p>
---	--

رنجیدن مغضوب علیہ یاری بریدن از شفیع

<p>واں ندیم رستہ از زخم و بلا دوستی بہر بیزاں مخلص تمام زین شفیع خویشتن بر گیانہ شد گر نہ مجنون ست یاری چوں بہید واخریدش آندم از گردن زردن باڑ گونہ رفت و بیزاری گرفت پس ملاست کرد اورا ناصح</p>	<p>زین شفیع آزد و دو برگشت از ولا روح باط کر دانا و سلام زین تعجب حلق در افسانہ شد از کسے کہ جان اورا و خسرید خاک نعل پایشن بایستہ شدن باچنین دلدار کین داری گرفت کین جفا چوں مسکینی با مصلح</p>
--	--

جان تو بخیرید آن دلدار خاص
 گر حقا کردی نبایستی رسید
 گفت بهر شاه بندول است جان
 لی مع الله وقت بود آندم مرا
 من نخواهم رحمتی جز رحم شاه
 غیر شر را بر آن لا کرده ام
 گر بردا و بقت خود سرم
 کار من سر بازی و بی خوشی است
 فخر آن سر که گفت شاهش بد
 شب که شاه از قهر در قهر کشید
 خود طواف آنکه آل شبه بین بود
 زان نیاید یک عبارت در میان
 زانکه این اسماء و الفاظ همید
 علم الاسماء بد آدم را امام
 چون نهاد از آب گل بر سر کلاه
 که نقاب حروف و دم در خود کشید
 گرچه از خشم شهم کرد او خلاص

آندم از گردن زن کرد خلاص
 خاصه نیکی کرد آن یار حمید
 او چه را آید شفیع اندر میان
 لا یسع فیه بنی مجتبه
 من نخواهم غیر آن شه را پناه
 که بسوخته شه تو لا کرده ام
 شاه بخشش نصرت جان دیگرم
 کار شاه من شاه ما سر بخشش است
 تنگ آن سر که بغیر سر برد
 تنگ دارد از هزاراں روز عید
 فوق قهر و لطف و کفر و دین بود
 که نهانست و نهانست نهان
 از کلاه آدمی آمد پدید
 لیک نه اندر لباس عین و لام
 گشت آن اسماء جانی رو سیاه
 تا شود بر آب و گل معنی پدید
 لیک هم شه شد مرا حقانسان

کچھ از یک وجہ منطق کا شہیت

لیکنا زردہ وجہ دیگر کشف است

تمھاری ایسی حالت ہونی چاہئے جیسے بادشاہ کے اس مصاحب کی جس کا قصہ ہم اس وقت بیان کرتے ہیں وہ قصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے ایک ندیم پر عتاب کیا اور چاہا کہ اسکو نیست و نابود کر دے اور اس کام کے لئے اس نے تلوار بھی میان سے نکال لی تاکہ وہ اسکے اس مخالفت کی عوض مارے جو اس سے سرزد ہوئی تھی اس وقت کسی کی تاب نہ نہی کہ دم مار سکے اور کسی سفارشی کی طاقت نہ تھی کہ سفارش کر سکے۔ پھر بادشاہ کے ایک خاص آدمی عماد الملک نامی کے جو کہ سفارش کیلئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مخصوص تھا۔ وہ اٹھا اور فوراً مسجد میں گر گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے فوراً تلوار ہاتھ سے رکھ دی اور کہا کہ اگر یہ شیطان کی طرح بھی نافرمان ہے تب بھی ہم نے اسکی جان بخشی کی اور اگر اس نے شیطانانہ مخالفت بھی کی تو تب بھی ہم نے اپنے کرم سے اسکی پردہ پوشی کی چونکہ تم بیچ میں پڑ گئے ہو اسلئے اگر یہ مجرم سو قصور ہی کرے تب بھی میں رضا مند ہوں تمھاری میری نظریں وہ عظمت و جلالت ہو کہ سیکڑوں غصوں کو اسکے سبب فنا کر سکتا ہوں لیکن تمھاری خوشاد کو نہیں توڑ سکتا۔ کیونکہ تم اور میں ایک جان دو قالب ہیں اسلئے تمھاری خوشاد کو گیا کہ خود میری خوشاد ہے اگر میں د آسمان بھی تلبیڑ ہو جاتے تب بھی میں اس سے انتقام لینے سے باز نہ آتا۔ اور اگر ذات جہاں تمام ملکر سفارش کہتے تب بھی وہ میری تلوار سے سرسلامت نہ لیجا سکتا تھا۔ مگر تمھاری سفارش سے میں نے اسکی جان بخشی کر دی اور یہ میں پتھر احسان نہیں رکھتا بلکہ تمھاری اُس وقعت کو ظاہر کرتا ہوں جو میرے دل میں ہے۔ اور پتھر احسان رکھ کیسے سکتا ہوں کیونکہ یہ تم نے نہیں کیا بلکہ خود میں نے کیا ہے کیونکہ تمھاری صفات میری صفات میں مدخول ہیں اور تم مجھ میں فنا ہو اسلئے تمھارے افعال خود میرے ہی افعال ہیں کیونکہ تم اس فعل میں میرا ایک آلہ ہو جس سے کہ میں نے کام لیا ہے اور خود اسکے کرنے والے نہیں ہو۔ اسلئے کہ یہ بار شفاعت میں نے پتھر لا دیا ہے اور تم نے خود نہیں اٹھایا پس تمھارے اس فعل میں ایسی مثال ہے جیسے حق سبحانہ اپنے رسول کی نسبت فرماتے ہیں ہادیمیت اذیمیت و لکن اللہ رحیم۔ کیونکہ تم نے اپنے کو ہماری رضا کے یوں تابع کر دیا ہے جیسے موج کے قبضہ میں کف ہو۔ اور ہماری رضائیں فانی ہو چکے ہوں۔ اسی لئے تم کو ہماری ذات کے ساتھ بقا

جمل ہو گئی ہے اب تم چین سے باقی بذات ماہر۔ اور چونکہ تم ہمارے امیر ہو اسلئے گویا کہ خود امیر
 ہو پس یہ ایک عجیب بات ہے کہ تم امیر بھی ہو اور امیر بھی القصد جو کچھ تم نے اسکی ساتھ سلوک
 کیا ہے یہ تم نے نہیں کیا بلکہ خود ہم نے کیا ہے کیونکہ تم اب تم نہیں رہے بلکہ اب جو کچھ میں تم میں
 (ف) دوست پس کو ہم نے بطریق التفات مقولہ شاہ قرار دیا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ مقولہ
 مولانا ہو اور تعلیل ہو مصرعہ اولیٰ کی مگر مصرعہ اولیٰ دونوں صورتوں میں مقولہ شاد ہی ہے بطور
 التفات کے (واشرا علم) عماد الملک نے تو اس بندیم کے ساتھ یہ سلوک کیا اور وہ بندیم جو اسکی
 سفارش سے ہلاکت سے بچا تھا اسکی یہ حالت ہوئی کہ اس سے ناخوش ہو گیا۔ اور دوستی سے پھر
 کیا اور اس فخلص کامل سے دوستی کا تعلق منقطع کر دیا۔ اور دیوار کی طرف منہ کر لیا تاکہ وہ سلام نہ
 کر سکے اور اس اپنے سفارش کر سے بالکل چھینی بن گیا۔ اس حیرت انگیز واقعہ کو دیکھ کر لوگوں میں
 چہ میگوئیاں ہوئے لگیں اور وہ کہنے لگے کہ یہ بندیم دیوانہ ہو گیا کیونکہ اگر دیوانہ نہیں ہوتا تو کیا وجہ ہے
 کہ ایسے شخص سے اس نے لگاؤ میں جس نے اسکی جان بچائی۔ اس نے تو اسے گردن زنی سے بچایا تھا
 اسکو چاہئے تھا کہ اسکی جوتیوں کی خاک ہو جانا نہ کہ اسی چال چلا اور اس سے بگاڑی۔ اور ایسے دوست
 کا دشمن ہو گیا۔ یہ چہ میگوئیاں تو لوگوں میں آپس میں ہوتی تھیں لیکن ایک خیر خواہ نے خود اسکو بھی
 ملامت کی اور کہا کہ تم ایک مصلح پر یہ زیادتی کیوں کرتے ہو اس محب خاص نے تو تمھاری جان
 بچائی ہے اور اس نازک وقت میں تمھیں گردن زنی سے بچایا ہے۔ اسی حالت میں تو اگر وہ تمپر
 کوئی زیادتی بھی کر لیتا تو تم کو اس سے نفرت ہونا چاہئے تھا۔ بالخصوص اسوقت جب کہ اس نے بھلائی
 ہی کی ہے اور کوئی بُرائی نہیں کی اسی حالت میں تو مگر نفرت ہونا بالکل ہی زیبا نہیں اس نے گناہ
 کہ میں تو بادشاہ کیلئے جان دے رہا تھا وہ کون ہوتا تھا کہ سفارشی بکنہ بیچ میں کو پڑا امیری تو
 اسوقت بادشاہ کی ساتھ یہ حالت تھی جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لی
 مع الله وقت لا یسعی فیہ ملائعہ مقرب ولا بنی فرسل پھر اسی حالت میں اس نے دخل
 کیوں دیا (ف) علامہ بحر العلوم سے تعجب ہے کہ باوجود شہنوی کے ایسے عنوانات بیان سے پر
 ہونے کے انھوں نے اس تعبیر کو سوراہ قرار دیکر تاویل کی اور اسکو جناب رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم کا مقولہ قرار دیا۔ حالانکہ اسکو اس مقام سے کوئی تعلق نہیں اور لی مع اللہ وقت بود

آندم مرا میں فقرہ بود آندم مرا۔ اس توجہ کو نہایت واضح طور پر رد کرتا ہے۔ کاش وہ اسی سخی کے
اندروں کا نام کیا یہ شعر دیکھ لیتے ”بجز عمار الملک نامے از خواص + در شفاعت مصطفیٰ و اراۃ خاص“
تو ہرگز ایسی بات نہ کہتے علامہ موصوف کے اسکو سوا ادب کہنے کا منشا یہ ہے کہ انھوں نے شبہ کے
اجزاء کو مشبہ بہ کے اجزاء سے تشبیہ دینا سمجھا۔ حالانکہ ایسا نہیں بلکہ صرف ایک ہیئت ترکیب
کو دوسری ہیئت ترکیب سے تشبیہ دینا مقصود ہے۔ اب کچھ سورا ادب نہ رہا و اشراکلم میں
سوائے بادشاہ کے رحم کے کسی کا رحم نہیں چاہتا۔ اور میں بجز بادشاہ کی پناہ کے کسی کی
پناہ نہیں چاہتا۔ کیونکہ میں بادشاہ سے محبت کرتا ہوں اسلئے اسکے اتمام کو معدوم سمجھتا
ہوں پس اس نے مجھ کیوں رحم کیا اور مجھے کیوں پناہ دی۔ بادشاہ اگر مجھے مار بھی ڈالے گا
تو ایسا کرنے سے وہ مجھے گویا کہ بہت سی جانیں عطا کرے گا۔ کیونکہ دشمنی بھی تعلق کی ایک شان
ہے اسلئے میں کہتا ہوں ۱۰ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے + کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی اور
۱۱ گو دشمنی سے دیکھتے ہیں دیکھتے تو ہیں + میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں میرا
کام تو سر دیدینا اور اپنے کو رضائے شاہ کے تابع کر دینا ہے اور بادشاہ کا کام لطف محض یا
لطف بصورت قہر سے جان دینا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو سر بادشاہ کے ہاتھ سے کٹ جائے اسکے
لئے یہ کٹنا نا موجب فخر ہے اور جو سر دوسروں کے آگے جھکے تاکہ بادشاہ کے قہر سے بچ جائے اسکے
لئے ایسا کرنا موجب ننگ ہے جس رات وہ سر بادشاہ کے قہر سے قبر میں پہنچ جاوے وہ رات
ہزاروں عیدوں سے بڑھ کر ہے اور انکی ہمسری سے ننگ و عار رکھتی ہے۔ اب مولانا انتقال فرما
ہیں اور کہتے ہیں کہ جو لوگ ذات حق کا مشاہدہ کرتے ہیں انکا قرب من الذات جبکہ وہ نے طواف
سے تعبیر کیا ہے لا سئلہ امہ ایاہ۔ لطف و قہر اور کفر و دین رسی سے بالاتر ہے کیونکہ ان کو ان
حقیقی حاصل ہے اور وہ لغو اے ہرچہ از دوست میرسد نیکو ست قہر کو بھی لطف ہی سمجھتے ہیں
انکی حالت کی کوئی عبارت تعبیر نہیں کر سکتی۔ اسلئے کہ وہ نہایت ہی خفی ہے اور الفاظ ظہری
سے سرزد ہوئے ہیں جو کہ انکی تعبیر سے قاصر ہیں اس سے شاید کسی کو شبہ ہو کہ جسم انسانی کے
کیونکر نکلے ہیں انکا منشا تو خود حق سبحانہ ہیں کیونکہ انھوں نے آدم علیہ السلام کو سکھائے ہیں
اور وہی ان کے واضع ہیں اسلئے ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اسما کی تعلیم ضرور کی گئی لیکن

و تعلیم حروف کے لباس میں نہ تھی۔ لیکن ان اسماء نے آب و گل کی ٹوپی اوڑھی اور ناسوئیت کا لباس پہنا۔ تو اب ان اسماء کی جو کہ اب تک روحانی تھے صورت بد لگتی اور ان میں ظلمائیت لگتی اور وہ نورانیت نہ رہی جس سے وہ اشیا کو علی ماہی علیہ واضح کر سکتے تھے۔ کیونکہ اب انھوں نے اس غرض سے حروف و صورت کا نقاب اوڑھ لیا نا کہ مغلوب الناسوئیت انھیں پر معنی وضع ہو جاویں جو کہ بدرون اس صورت کے واضح نہ ہو سکتے تھے۔ پس جبکہ وہ اس نقاب میں چھپ گئے تو ظلمت اور استعار نورانیت ہونا ہی تھا۔ خیر یہ گفتگو تو استطرادی تھی اب سنو کہ اس مذہم نے کہا کہ اگرچہ اس نے مجھے بادشاہ کے غصہ سے نجات دلائی لیکن میں اسکا ممنون نہیں ہو سکتا کیونکہ میری گریز گاہ وجائے پناہ تو بادشاہ ہے میں اپنا اصلی مقصود الفاظ سے ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ گفتگو اگر ایک طرح سے حقیقت کو ظاہر کرتی ہے تو دوسری طرح سے اسکو چھپاتی ہے یعنی اسکے کشف سے ستر اور حجب زائد ہے اسلئے کہ عدم اظہار کی صورت میں تو صرف اتنی ہی بات ہوتی ہے کہ مخفی کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا جو کہ جمل بسیط ہے اور بیان کی صورت میں بوجہ قصود عبارت کے مخفی کچھ کچھ لکھ جاتا ہے جو کہ جمل مرکب ہے و فیہ استعار ازائد علی الجمل البسیط و اللہ اعلم

گفتن جبریل علیہ السلام خلیل علیہ السلام را کہ اهلک
حاجتہ قال بلی اما الیک فلا

من خواہم در بلا اور دلیل
کہ پیر سید از خلیل حق مراد
ور نہ بگزیم سبکساری محشم
واسطہ رحمت بود بجلد عیاں
مومنان رازانکہ مرست او واسطہ

من خلیل و قتم و او جبریل
او ادب ناموخت از جبریل راو
کہ مرادت ہست تایاری محشم
گفت سبکساری نے راز میاں
بہر ایں دنیا است مرسل رابطہ

هر دل از صانع بے وحی نهان
 گرچه او مجموع است بے سرست
 کرده او کرده شاهست لیک
 آنچه عین لطف باشد عجم
 بس بلا ورنج می باید کشید
 کاین حروف واسطه ای یارغا
 بس بلا ورنج بالیست و وقوف
 لیک بعضی زین صدا کثر تر شد
 همچو آب نیل آمد این بلا
 هر که پایاں بین ترا و مسعود تر
 زانکه داند کاین جهان کا شستن
 هیچ عقدی بهر عین خود نبود
 هیچ بنود منکره که بتنگ
 بل برای قهر خصم اندر
 و این فرونی بهم پے طلع دگر
 زان همی برسی چرا این مسکینی
 ورنه این گفتن چرا از بهر حسرت

حرف و صوتی که بے اند جهان
 لیک کار من ازاں ناز کترست
 پیش چشم بد نماید هرست لیک
 قهر شد بر عشق کیشاں کرام
 عامه را تا فرق را تا نند دید
 پیش و اصل خار باشد خارغا
 تا دم آں روح صفائی از حروف
 باز بعضی صفائی و برتر شد
 سعد را آبست و خون بر اشقیا
 جد تر او کار که افروں دید
 هست بهر محشر و بر دشتن
 بلکه از بهر خیال رنج و سود
 منکریش بهر عین منکر
 یا فرونی حبستن و اظهار خود
 بے معانی چاشنی نند بهر صود
 که صودیت است معنی روشنی
 چونکه صورت بهر عین صورت

<p>ایں چہرہ گفتن سوال از فائدہ آست از چہرہ و فائدہ جوئی لے ایں پس نقوش آسمان و اہل زمین کہ حکیم نیست این ترتیب صیبت کس نسا از نقش گرابہ خضاب ہر چہ بینی در جہاں از آیت</p>	<p>خبر برائو این چہ گفتن بدست چوں بود فائدہ این خود میں نیست حکمت کان بود بہر میں وہ حکیم ہست فعلش چوں تہی است چہڑے بہر صواب و ناصواب ہست بہر معنی و حکمت</p>
--	---

اس نذیم نے اپنی اثنائے گفتگو میں کہا کہ جھکوبادشاہ سے وہی نسبت تھی جو ابراہیم خلیل علیہ السلام کو حق سبحانہ سے اور عماد الملک کو ہم سے وہ نسبت تھی جو جبریل علیہ السلام کو ان دونوں سے لہذا اس نسبت کے اقتضا کی بنا پر حضرت ابراہیم کی طرح میں ہی اس مصیبت میں اسکو ایثار بہتا ہونا نہیں چاہتا تھا پس اس نے کیوں دخل دیا اور حضرت جبریل علیہ السلام سے ادب کیوں نہ سیکھا جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس وقت جبکہ آنکو نرو دئے آگ میں ڈالا تھا۔ دریافت کیا تھا کہ کیا آپ کی کوئی خواہش ہے تاکہ میں آپ کی اعانت کروں ورنہ تخفیف تصدیج کروں اور نصرت ہو جاؤں اور مجھ سے کیوں نہ پوچھا کہ میں سفارش کروں یا نہیں۔ اور بدوں مجھ سے پوچھے کیوں سفارش کی۔ اگر وہ مجھ سے دریافت کرتا تو میں وہی جواب دیتا۔ جو حضرت خلیل نے دیا تھا چنانچہ انھوں نے فرمایا تھا کہ آپ دخل نہ دیں مجھے آپ کی اعانت کی ضرورت نہیں۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ راز اسکا یہ ہے کہ اگلی نظرات حق سبحانہ پر تھی اور وہ شاہد حق سبحانہ میں مہر دفت اور برہ راست حق سبحانہ سے تعلق رکھتے تھے اور قائم ہے کہ ایسی صورت میں واسطہ تکلیف رہ جوتا ہے۔ اس مقام پر استطراد ابراہیم یہ بھی بتلائے دیتے ہیں کہ پیغمبران علیہم السلام اہل جہاں کا حق سبحانہ کے ساتھ اسی لئے تعلق پیدا کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ محجوب ہوتے ہیں اور وہ محجوبین اور حق سبحانہ کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں (اسپر کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ جب تعلق پیدا ہو گیا تو اب انبیاء کی پیروی کی ضرورت نہو گی۔ کیونکہ درجات

تعلق متفادات ہیں پس غیر بنی کو وہ تعلق پیدا ہی ہونا ممکن ہے جسکی بنا پر یہ کہا جائے کہ اب اسکو بنی کی پیروی کی ضرورت نہیں اس لئے کہ تعلق کا ذریعہ یہ پیروی ہی ہے جسوقت یہ نہ ہوگی تعلق ہی نہ رہیگا۔ پس اب شبہ نہ رہا اب اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ آخر حجاب ہی کی کیا ضرورت تھی جسکے لئے واسطہ کی ضرورت ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر ہر شخص کو بلا واسطہ حق سبحانہ سے واسطہ ہوتا اور وہ بلا واسطہ کلام الہی کو سن سکتا جو کہ حرف و صوت سے منزہ ہے تو پھر حرف و صوت کا وجود ہی دنیا میں کا ہے کہ ہوتا۔ کیونکہ جسطرح تخلیق انسان سے مقصود اصل عبادت ہر یوں ہی خلق اصوات و حروف سے مقصود ادا و امر و نواہی حق سبحانہ پر مطلع ہونا ہے اور دیگر منافع اسکے تابع ہیں۔ پس جبکہ اصل مقصود ہی بدون انکے حاصل ہو جاتا تو انکی ضرورت ہی نہوتی۔ و نظم

هَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَوْ لَوَاخِذَ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَوَلَّوْا عَلَى ظُهُورِهِمْ مِنْ دَابَّةٍ يَمَانُتُكَ اس انتظار دی مضمون کو ختم کر کے پھر مرقولہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ وہ فانی فی الحق اور بخیر ہیں لیکن میرا معاملہ اس سے زیادہ نازک ہے۔ اسلئے میں باوجود اس اتحاد کے بھی ان سے اعانت نہیں چاہ سکتا۔ اور یہ مسلم ہے کہ انکا فعل گویا کہ خدا ہی کا فعل ہے لیکن تاہم میری نظر میں پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ یہ درخواست انکی بحیثیت واسطہ محض ہونے کے نہیں ہے بلکہ آپس میں گونہ استقلال کی شان ہے کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ حق سبحانہ نے مجھے حکم دیا ہے اگر ابراہیم چاہیں تو تم انکی اعانت کرو اور میں آپس واسطہ محض ہوں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے اعانت چاہو تو اعانت کروں گو وہ اس درخواست اور اعانت میں ماذوں میں اللہ میں مگر ماذوں ہونا دوسری شے ہے اور مامور ہونا اور چیز اول میں وساطتہ و آلیت محضہ ہے اور ثانی میں گونہ استقلال کی شان ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ صاحبو شاید تمہیں شبہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق سبحانہ کی اتنی بڑی نعمت کی قدر نہیں کی لیکن تمہیں واضح ہو کہ عوام اور عشاق میں زمین و آسمان کا تفاد ہوتا ہے چنانچہ جو چیز عوام کے حق میں سرسرا عنایت ہوتی ہے وہ عشاق کے حق میں قہر ہوتی ہے۔ یہ فرق آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتا بلکہ اسکے لئے بہت سے ریاضات و مجاہدات کی اور بہت سی تکلیفیں اٹھانے اور مصائب جھیلنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ فرق سمجھ

آکے اور تم جان سکو کہ واقعی اس واسطے کا کلام جو کہ استقلالِ شان رکھتا ہو جیسے قصہ ندیم
 میں عماد الملک اور قصہ حضرت ابراہیم میں حضرت جبریل کا اوضحاہ۔ واصل الی المطالب کے لہو
 نہایت ہی ناگوار ہوتا ہے۔ اگر ہم اس مضمون کو الفاظ میں بیان ہی کریں تب بھی تم نہیں سمجھ سکتے
 کیونکہ اس روح صافی (یعنی حقیقت و واقعہ) کے حروف سے پیدا یعنی ظاہر ہونے کیلئے بہت
 سے مصائب اور تکالیف جھیلنے اور ان پر صبر کرنے کی ضرورت ہے اس سے تم کو بلاؤں اور مصیبتوں
 مفید اور نافع ہونا ظاہر ہو گیا۔ لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ بلائیں ہر ایک کیلئے
 مفید نہیں ہوتیں بلکہ بعضے تو بوجہ صبر کرنے اور شکوہ و شکایت کے پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جاتے
 ہیں اور بعضے صبر و شکم کی بدولت پہلے سے زیادہ صاف ہو جاتے ہیں اسلئے بلاؤں اور مصائب
 کی یہی مثال ہے جیسے آبِ نیل کہ وہ نیکبختوں کے لئے پانی ہے اور بدبختوں کیلئے خون۔ پس جو
 شخص سبقِ زندگی یادہ انجام میں ہوگا وہی مصائب میں زیادہ نیکبخت ہوگا کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو
 منافع سے جس قدر زیادہ واقف ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ کام میں کوشش کرتا ہے پس جس قدر کوئی
 شخص انجام میں ہوگا اتنا ہی وہ بلاؤں پر صبر کرنے کے منافع اور نہ صبر کرنے کے مضرتوں سے زیادہ
 واقف ہوگا اور اسی قدر وہ صبر اور احتراز عن الخیر والفرج میں زیادہ سرگرم ہوگا لہذا اتنا ہی
 زیادہ نیکبخت ہوگا۔ نیز وہ اسلئے بھی زیادہ نیکبخت ہوگا کہ دنیا فرعِ آخرت ہے اور محلِ عل ہے
 اور محشر منافعِ حاصل کرنے کا مقام ہے پس وہ دنیاوی مصلح پر منافع اخرویہ کو مقدم سمجھے گا اور یہ
 ہم نے کیوں کہا کہ دنیا فرعِ آخرت ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ کوئی عقد خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ بلکہ
 منفعت ہوتا ہے علیٰ ہذا کوئی منکر اسلئے منکر نہیں ہوتا کہ یہ منکری ہی مقصود ہو بلکہ اس سے مقصود
 اسکو کوئی اور شے ہوتی ہے کبھی تو بنا بر حسد اپنے مخالف کو مغلوب کرنا ہوتا ہے کبھی اپنا تفوق
 اور اپنا اظہار مد نظر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اور یہ تفوق وغیرہ بھی خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس میں
 اغراضِ مستتر ہوتے ہیں کیونکہ صورتیں اور ظواہر بدون معانی اور مصلح کے لذت بخش نہیں
 ہوتیں اسلئے مقصود یہ صورتیں کیلئے ضرورت ہے کہ ان میں کچھ معانی و مصلح ہوں جو ان سے
 مقصود ہوں اور چونکہ صورتیں تیل کی طرح غیر مقصود لہذا اتنا اور مقصود وغیرہ ہیں اور معانی روشنی
 کی طرح خود مقصود ہیں اسی لئے جب کوئی شخص کام کرتا ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ کام کیوں کرتے ہو۔

اور تھارہ سوال اسکے فائدہ کے دریافت کرنے کیلئے ہوتا ہے کیونکہ بدون اس غرض کے یہ سوال بالکل بیہودہ ہے۔ اب اگر وہ فعل خود مقصود ہو اور اپنا فائدہ وہ ہی ہو تو تم فائدہ کیوں دہونڈتے ہو پس جب یہ معلوم ہو گیا تو اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ حکمت نہیں ہے کہ آسمان و اہل زمین خود مقصود ہوں بلکہ انکی خلقت سے مقصود کچا اور ہے کیونکہ انکا بنانے والا حکیم ہے کیونکہ اگر وہ حکیم نہ ہو تو یہ عجیب ترتیب اور ہر چیز کا ایک ضابطہ کے تحت داخل ہونا کیسا اور اگر حکیم ہے تو فعل الحکیم کا یہی معنی الحکم کرنا ہے اس کا فعل منافع و حکم سے کیسے خالی ہو سکتا ہے دیکھو کوئی شخص نقش حمام کو بی بدون کسی مقصد کے رنگین نہیں کرتا خواہ وہ مقصد درست ہو یا نادرست تو حق سبحانہ کی یہ نصویریں منافع و مقاصد سے کیسے خالی ہو سکتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس عالم میں جو چیز بھی تم دیکھو وہ ایک معنی و حکمت کیلئے ہے۔ اور بیان اجمالی اسکا یہ ہے کہ آسمان وغیرہ سے انسان متمتع ہو اور انسان حق سبحانہ کی اطاعت کرے اور اسکی جزایائے اور بصورت عصیان سزایائے۔ اور اس مقصد کی تکمیل کیلئے حق سبحانہ نے اپنی حکمت کے اقتضائے سے عالم وجود کو دو حصوں پر تقسیم کیا ایک کو ان میں سے دارالاستحسان بتایا اور دوسرے کو دارالجزا۔ اول دنیا ہے۔ دوسرا آخرت۔ اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ دنیا فریغ آخرت ہے وہو الملدھی۔

**مطالبت کروں مویٰ از حضرت عزت کہ لم خلقت خلقاً
فاہلکتہ وجواب آمدن از حضرت عزت**

گفت مویٰ اے خداوند حساب	نقش کردی باز چوں کردی خراب
نرمیادہ نقش کردی جالفر	وانگہ ویران کنی این را چہ را
گفت حق دائم کہ این پیش ترا	نیست از انکار و غفلت و زہوا
ورنہ تا ویر و عتابت گردے	ہر این پیش ترا آزر دے
لیک میخواستی کہ در افعال ما	باز جوئی حکمت و سرقضا

تا از آن واقف کنی مریام را
قاصد اسأل شدی در کاشفی
ز آنکه نیم علم آمد این سوال
هم سوال از علم خیر دهم جواب
هم ضلال از علم خیر دهم بدی
ز آشنائی خیر و این بغض و ولا
ستفید اعجمی شد آن کلیم
ما هم از من اعجمی سازیم خویش
خروشان خصم یکدیگر کشند
پس بفرمودش خدا که دولباب
موسا بنحی بکار اندر زمین
چونکه موسی گشت شدت شش تمام
واس بگیرفت مر آن رانی برید
که چرا گشته کنی و پروری
گفت یاربنا کنم ویران و
دانه لایق نیست در انبار کاه
نیست حکمت این دورا آنختن

پخته گردانی بدین هر خام را
بهرامه ارجه تو زان واقفی
هر بروی را بنا شد این مجال
همچنانکه خار و گل از خاک آب
همچنانکه تلخ و شیرین از ندی
وز غذا که خوش بود سقم و شفا
تا عجیبا را کند زان سر علیم
پاختن آیم چون بیگانه پیش
تا کلیه قفل آن عفت آمدند
چون پرسیدی بیایند جواب
تا تو خود هم وادی انصاف این
خوشه ایش یافت خوبی و نظام
پس ند از غیب در گوشش رسید
چون کمال یافت آنرا می
که در نیجا دانه هست کاه هست
کاه در انبار گندم هم تباه
فوق واجب بیکنند و بختن

گفت این دانش تو از کہ یافتی	کہ بدانش بیدری برساختی
گفت تمیزم تو دادی لے خدا	گفت بس تمیز چون بود مرا
در خلایق روحمانے پاک بہت	روحمانے تیرہ و گنناں بہت
ایں صفہا نیست در یک مرتبہ	در یکے درست و در دیگر شبہ
واجب است اظہار ایں نیک و تباہ	ہیچنانکہ اظہار گند و ہماز کاہ
بہر اظہار ستا ایں خلق جہاں	تا نامند گنج حکمت ہماں
گشت کثر گفت مخفیاشنو	چو ہر خود گم ممکن اظہار شو

اب ہم تمہیں ایک قصہ سناتے ہیں جس سے مخلوقات الہیہ میں حکمت کا ہر نامعلوم پروردہ قصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حق سبحانہ سے عرض کیا کہ اے اللہ تو نے اول ایک مخلوق کو پیدا کیا اور پھر اسے ہلاک کیا اے میں کیا راز ہے۔ آپ نے نہایت نفیس نفس مرد اور عورتیں بنائے پھر آپ انکو کیوں ہلاک کرتے ہیں حق سبحانہ نے اسکا جواب دیا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا یہ سوال اعتراض اور جہالت اور بولنے نفسانی کی بنا پر نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو بجائے جواب کے میں تمہیں سزا دیتا اور تم پر عتاب کرتا اور اس سوال کے جواب میں تمہیں سخت تکلیف پہنچاتا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ تم ہمارے افعال کی حکمتیں اور ہماری قضا کا راز تفصیلی طور پر اسلئے دریافت کرتے ہو تاکہ تم عوام کو معلوم کراؤ جو کہ ناواقف ہیں۔ اور اپنی جہالت کے سبب ہمارے افعال میں ہیودہ شکوک اور اوہام پیدا کرتے ہیں۔ اور اس ذریعہ سے تم اُن ناقصوں کو کال کردو۔ اور اگرچہ تم اجمالاً ان حکمتوں سے واقف ہو۔ اور تم کو یقین ہے کہ ہمارے افعال حکم و مصلحت پر مشتمل ہیں لیکن تم نے جانکر یہ سوال متعلق بہ کثرت سرفضا عوام کی خاطر کیا ہے تمہارے واقف ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خود تمہارا یہ سوال نصف علم ہے کیونکہ یہ ناشی ہے حکمتوں کے علم اجمالی سے اور جو بالکل ہی ناواقف ہو وہ ایسا سوال نہیں کر سکتا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ شاید کسی کو شبہ ہو کہ جب علم تھا تو سوال کیوں کیا اسکا جواب یہ ہے کہ سوال علم کے منافی نہیں ہے بلکہ سوال ہی علم ہی سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ طلب

مجمول مطلق محال ہے اور جواب بھی علم ہی سے پیدا ہوتا ہے پس ہر سوال مطلق علم کے منافی نہوا۔ بلکہ وہ سوال علم کے منافی ہے جو کہ اُس علم کی تفصیل کیلئے ہو جو حاصل ہے اور یہاں ایسا نہیں بلکہ علم متعلق ہے اجمالی حکم سے اور سوال ہے تفصیلی حکم اور علم ہی سے سوال و جواب دونوں کا پیدا ہونا ایسا ہے جیسا کہ مٹی اور پانی سے خارجی ہوتے ہیں اور گل بھی حالانکہ دونوں متضاد ہیں اور گراہی بھی علم ہی سے پیدا ہوتی ہے اور ہدایت بھی مگر فرق اتنا ہے کہ اول کا نشا رچل کر جب ہوتا ہے۔ اور دوسرے یاقین اور ہیں دونوں علم ہی کی قسمیں۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تری ہی سے میوں میں تلخی ہی پیدا ہوتی ہے اور خیر نی ہی۔ نیز شناسائی ہی سے۔ عداوت بھی پیدا ہوتی ہے اور محبت بھی۔ اور عمدہ غذا ہی سے مرض ہی پیدا ہوتا ہے اور شفا بھی ان نظائر سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک شے نشا زندین ہو سکتی ہے پس اب یہ شبہ نہ رہا کہ علم تو سوال کیوں کیا۔ یہاں تک اس مضمون کو ختم کر کے پھر مضمون سابق بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق سبحانہ نے فرمایا کہ ہمارے کلیم اس وقت ناواقف بن کر اسلئے حکم و مصلح دریافت کہتے ہیں تاکہ ناواقفوں کو اس راز سے آگاہ کریں۔ اچھا تو ہم بھی اپنے کو انجان بنا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسا کہ کوئی سائل کو ناواقف سمجھ کر اسے جواب دیتا ہے اور سائل کے علم سے ناواقف عجیب کی طرح جواب دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر فرمایا کہ اچھا جب نئے سوال کیا تو اس کا جواب نو۔ لیکن قبل اسکے کہ ہم جواب دیں ایک کام کر دہ یہ کہ کھینچی کر تو کہ تم اپنے دین خود انصاف کر سکو کہ ہمارا فعل بجا ہے یا بیجا۔ گو تم کو ہمارے جواب اسکے بدون بھی اطمینان ہو جائیگا مگر وہ اطمینان جو اس طریق سے ہوگا جو ہم نے تجویز کیا ہے اطمینان اول سے برعکس ہوگا۔ غرض کہ سوئی علیہ السلام نے کھینچی کی اور جب وہ مکمل ہو گئی اور اسکے خوشے اچھے اور درست ہو گئے۔ اس وقت انھوں نے درانتی (ہنسلی) لی اور اسکو کاٹ ڈالا اس پر غیب سے نازل آئی کہ اے سوئی کیا وجہ ہے کہ تم اول بولتے ہو اور اسکی پرورش کرتے ہو لیکن جب وہ کامل ہو جاتی ہے تو اُسے کاٹ ڈالتے ہو۔ انھوں نے عرض کیا کہ میں اسے اٹھا رہا تھا اور زمین پر گرانا ہوں کہ میں دانہ بیجی اور بیجیو سا بی اور دانہ کا بیج سے میں رہنا نا مناسب علی ہذا بیج سے بھی جب تک دانوں میں ملا ہوا ہے بیجا ہے اسلئے ان دونوں کا یکجا رہنا خلاف حکمت ہے۔ اس لئے بقضائے حکمت واجب ہے کہ انکو چھانکر جدا کر دیا جائے۔ اس پر حق سبحانہ نے دریافت کیا کہ یہ سچے تمہیں کس نے دی ہے جسکے ذریعے

سے تم نے کھلیاں تیار کر لیا ہے اُنھوں نے کہا کہ یہ تیز چمچے آپ ہی نے بخشی ہے۔ اسپر اُشار
ہوا کہ پھر یہ تیز ہمیں کیوں نہوگی اور جبکہ ہمیں تیز ہے اور ہم نے دیکھا کہ مخلوق میں دو قسم کی روئیں
ہیں کچھ پاک ہیں۔ اور کچھ مکدر اور اکودہ گل و نہک فی الناسوت اور یہ سپیاں ایک درجہ انہیں
ہیں تاکہ کسی میں مٹی ہو کسی میں پوتہ تو لازم ہوا کہ یہ بھلے سے جو اس دنیا میں مخلوط ہیں انکو جدا جدا کیا جائے
اور بھلوں کی بھلائی کو ظاہر کیا جاوے اور بروئی پرانی کو جس طرح کہ گیسو و نکو بھوسے سے جدا
کیا جاتا ہے۔ اور اس غرض سے ہم نے انھیں ہلاک کیا۔ تاکہ ہم ایک گردہ کو درخ میں بھیج کر اگا
نقصان ظاہر کریں اور دوسرے کو جنت میں داخل کر کے اسکا کمال واضح کریں اور سطح افتار
واہلاک اظہار کیلئے ہیں یہی پیدائش ہی اظہار ہی کیلئے ہے۔ گو دونوں اظہاروں میں یہ
فرق ہے کہ صورت اول میں اظہار کمال کاملین اور نقصان ناقصین ہے اور دوسری صورت
میں اظہار خود اپنی اسماء و صفات کا ہے اور فرمایا کہ تم کنت کذرا اھغیا فا حجببت ان اعرف
مخلقت الخلق کو سونجے کے معنی میں کہ میں اسماء و صفات کا ایک خفی خزانہ تھا اسکے میں نے
چاہا کہ میں جانا جاؤں اور ظاہر ہوں اسکے لئے میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس سے سبق لو اور
تھارے اندر جو کمالات کا منہ ہیں انھیں گم نہ کرو بلکہ ظاہر کرو۔

بیان آنکہ روح حیوانی و عقل جزوی و وہم و خیال
بہر مثال دو غنہ و روح و حیے کہ باقی ست دریں

جو ہر صدق نہی شد در دروغ	ہمچو طعم روغن اندر طعم دروغ
آں دروغت این تن فانی بود	راست گشت آن جاں بگانی بود

دوغ ہمچوں روغن نہاں ست

ساہا این دروغ تن پیدا و فاش	روغن جاں اندر و فانی و لاش
-----------------------------	----------------------------

تا فرستد حق رسول بنده
تا بجنباند بهنجار و یقن
یا کلام بنده کان جز او است
اذن مومن وحی مارا داعی است
آنچنان که گوش طفل از گفت نام
و رنبا شد طفل بر گوش رسد
و اما هر که اصل گنگ بود
و آنکه گوش کر و گنگ از آفت است
که پذیرای دم تعلیم نیست
آنکه بے تعلیم بد ناطق خداست
یا چو آدم کرده تعلقش خدا
یا مسیحی کو به تسلیم و دور
از برائے دفع تهمت در ولاد
جنبشے بایست اندر اجتهاد
روغن اندر روغ باشد چوں عدم
آنکه هستی می نماید هست پوست
و روغ روغن نا گرفت است و من

دوغ را در خسره جنباننده
تا بدانم من که پنهان بود من
در رود در گوش آنکو وحی جوست
آنچنان گوشه قریں داعی است
بر شود ناطق شود او در کلام
گفت مادر نشنود گنگ شود
ناطق انکس شد که از مادر شنود
ز آنکه در گوشش رشیده علت است
لا جسم مر نطق را تسلیم نیست
که صفات او ز علتها جداست
بے حجاب مادر و دایه مرا
در ولادت ناطق آمد در وجود
که نه زاد است از زنا و از فساد
مما که دوغ آل روغن از دل باز داد
دوغ در هستی بر آورده علم
و آنکه فانی می نماید اصل او است
تا نه بگریزی بن خربش کن

ہیں بگردانش بدش دست	تا نماید انچہ پنہاں کردہ است
زاکہ این فانی دلیل باقی است	لابہ مستان دلیل باقی است
روح اندر مرغ پنہاں می شود	ہر چہ می سازی تو اش آں می شود

یہاں سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا جو ہر صدقہ دروغ میں یوں مخفی ہے جس طرح کہ وہی میں گئی مخفی ہوتا ہے دروغ سے ہماری مراد تمھارا تن فانی ہے۔ اور صدقہ سے مراد جان ربانی یعنی روح جسکو حق سبحانہ نے دروحی یا امن اھوری فرمایا ہے یا جو اصلہ متبرک الی الحق ہے یہ دروغ تن ہر سون ظاہر رہتا ہے اور روحن جان ہمیں بہنزلہ فانی اور لاشے کے مستور رہتی یعنی احکام جسم غالب اور احکام روح مغلوب رہتے ہیں یہاں تک کہ حق سبحانہ اپنے رسول کو بھیجتے ہیں جو اسکا مخلص بندہ ہوتا ہے اور جو کہ اس درہی کو بلوسکتا ہے تاکہ وہ اپنی قابلیت اور ہنر سے اسے یہاں تک بلوسے یعنی وعظ و تلقین وغیرہ سے روح کو قوت دیکر غالب و نفس کو مغلوب کئے کہ آدمی جان لے کہ جو کلمہ نکلم میں کامصداق ہے (یعنی روح) وہ ہنوز مخفی تھا۔ اور اب ظاہر ہوا۔ ایک تہیہ صورت بھی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی ایسے بندہ کا کلام اسکے وحی جو اور قابل استماع للہی کان میں پہنچے جو اس نبی کے ساتھ اسقدر ارتباط رکھتا ہے جیسا کل سے جزوان دولوں صورتوں سے جسم مغلوب ہوتا ہے اور روح غالب۔ آپ نہ کہ وہ گوش وحی جو کسکا ہے اس کے متعلق حق سبحانہ فرماتے ہیں و تعیہما اذن و اعیہما جب کا حامل ہے کہ ہماری وحی کو اسی شخص کا کان سنتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے جو مقدر الایمان ہے۔ پس ایسا کان جیسا کہ حق سبحانے کلام میں مراد ہے داعی الی الحق سے متصل ہوتا اور اسکے کلام کو بسمع قبول سنتا ہے (ھذا هو المراد) قلت الی ما قال المحثون من غیر تدبر فی اسلوب الکلام آدمی کی ایسی مثال ہے جیسے بچہ کے کان میں ماں کی گفتگو پہنچتی ہے تو وہ گویا ہوتا ہے اور اگر بچہ کے کان سالم عن الافتہ نہیں ہوتے تو وہ ماں کی گفتگو نہیں سنتا اور گو گونا گونا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر مادر زاد بہر گو گونا گونا ہوتا ہے اور بولتا وہی ہے جو انکا کلام سنتا ہے اور جسکے کان کسی آفت سے کسی آفت کے سبب ہرے ہیں اور وہ گو گونا گونا ہے اسلئے کہ اسکے کان کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے جسکے سبب کلام

اور تعلیم کو قبول نہیں کر سکتا ایسا شخص لامحالہ قابل گویائی نہ ہوگا (وہذا وجہ بماقال ولی محمد) پس اگر انسان فطرت سلیمہ رکھتا ہے تو وہ اپنے معلموں (انبیاء اولیا) کی بات سنتا ہے اور آپس میں اس تعلیم کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگر فطرت سلیمہ نہیں رکھتا تو وہ ناقابل تعلیم ہوتا ہے اور آپس میں اس تعلیم کا کچھ اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ جس طرح بچہ بدون ماں کی تعلیم کے گویا نہیں ہو سکتا یوں ہی آدمی بدون ہادی یعنی رسول یا اسکے نائب کے تعلیم کے حق نہیں معلوم کر سکتا پس ہر شخص کو قبول حق کیلئے ایک ہادی کی ضرورت ہے کیونکہ ہر بچہ کو ناطق ہونے کیلئے تعلیم مادر کی ضرورت ہے اور بدون تعلیم مادر کے جو ناطق ہے وہ یا تو خدا ہے کیونکہ اسکی صفات ذاتی ہیں اور کسی علت کی معلول نہیں ہیں یا آدم علیہ السلام ہیں جنکے معلم بلا توسط مادر و دایہ خود حق سبحانہ ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو کہ حق سبحانہ کی تعلیم سے پیدا ہوتے ہی بولنے لگے تھے جس سے انکی پیدائش کے متعلق تہمت کا دفع کرنا اور یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ یہ زلت سے پیدا نہیں ہوئے۔ علیٰ ہذا سبکو تعلیم ہادی کی ضرورت ہے اور جو تعلیم سے منزہ ہے وہ حق سبحانہ ہے یا اسکے برگزیدہ انبیا جنکو وہ جو بلا توسط انبیا تعلیم دیتا ہے خیر بہ مضمون تو اسطرادی تھا۔ اب تو کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ تمھارا تن دہی ہے اور روح روغن اور یہ روغن اس دہی میں مخفی ہے یعنی غلبہ آثار جسم سے آثار روح منعوب ہو گئے ہیں پس تمکو چاہیے کہ اس روغن کو دہی سے جدا کرنے کی کوشش کرو۔ کیونکہ اس دہی کے روغن چھوڑنے کے لئے اور جسم پر روح کے غلبہ کے واسطے حجابات میں بہت بڑی سعی کی ضرورت ہے۔ دیکھو تم دہو کھانا کھانا اور یہ نہ سمجھنا کہ روح کوئی چیز نہیں فقط جسم ہی جسم ہے اسلئے کہ دہی میں گھی معدوم ہی معلوم ہوتا اور وجود وہی کا ظاہر ہوتا ہے لیکن وہ واقع میں معدوم نہیں ہوتا بلکہ جو تم کو موجود معلوم ہوتا ہے یعنی دہی وہ پوست ہو اور جو معدوم معلوم ہوتا ہے اصل وہی ہے پس یہی حالت روح اور جسم کی ہو دیکھو ہم تمھیں متنبہ کرتے ہیں کہ اس دہی (جسم) میں روغن (روح) موجود ہے اور اس سے نکالا نہیں گیا۔ پس جب تک تم آپس سے روغن نہ نکال لو۔ اسے رکھے رکھو اور خرچ مرت کرو یعنی جب تک روح کو غالب نہ کرو اسوقت تک نہ مرو۔ لیکن نہ مرنے کا اختیار میں نہیں اور موت کا کوئی وقت معین نہیں تو تم حتی الامکان اسکو غالب کرنے کی کوشش کرو۔ اور اس سے غافل نہ ہو۔ بلکہ اسے حجابات و ریاضات سے خوب ہوشیاری سے بلو

تاکہ یہ دہی جو جو ہر اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے اسے ظاہر کر دے کیونکہ ہمیں یہ روغن موجود ہے مگر مخفی ہے یہ روغن فانی جسم اس روغن باقی روح کا پتہ دیتی ہے جس طرح مستون کی التجائیں ساقی کا پتہ دیتی ہیں۔ (اور وجہ دلالت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حالت زندگی میں ان اجسام سے وہ آثار صادر ہوتے ہیں جو انسانوں کے علاوہ اور موجودات کے صادر نہیں ہوتے اور یہ آثار مرنے کے بعد صادر نہیں ہوتے حالانکہ جسم موجود ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ جسم کے علاوہ کوئی اور شے ہے جو ان آثار کا منشاء ہے اور وہ روح انسانی ہے وھذا ادجہ کا قال بحوالہ علوی و دلی محمد فانی دلی علی مطلق الروح لا الروح (انسانی) اور اس روح میں استعداد کمال بوجہ اتم موجود ہے جیسے گھی دہی میں مخفی ہوتا ہے۔ اور تم اسکو جو غذائنا چاہو بن سکتا ہے۔ ^ف روغن اندر روغن ^{اعلیٰ} روغن انکو بعض محققین نے ملحقات سے لکھا ہے۔ اور میرا ذوق بھی یہی کہتا ہے کہ یہ ملحوظ ہوا اللہ

مثال دیگر ہمدیں معنی

خبر از باد ہائے مکتوم
شیر مرده کے بجتے در ہوا
یا دبور ستاین ہیاں آں خفا
فکرمی جنباندا و اوسبم
وانکہ از مغرب دبور باد ہا است
مغرب این با ذکرت زان سہراست
جان جان جان بود شمشاد
قشر و عکس آں بود خورشید روز
پیش اوئے روز بنماید شب

ہست باز ہائے آں شیر علم
گر بنودے جنبش آں باد ہا
زاں شناسی باد کہ آں صباست
این بدن مانست آں شیر علم
فکر کان از مشرق آید آں صباست
مشرق این با ذکرت دیگر است
خورجا دست بود شمشاد
شرق خورشید کہ شد باطن فروز
زانکہ چوں مرده بود تن ہے ارب

ورنہ باشند آں چو باشند این تمام
 همچنانکہ چشم می بیند خواب
 نوم با چوں شدخ الموت کفلاں
 و بگویند کہ ہست آں فرع این
 می بینند خواب جانہ وصف حال
 در پے تعبیر آں تو عسر ہا
 کہ بگو آں خواب را تعبیر چیست
 خواب عام سب این بخود خواب خاص
 پیل باید تا چو سپید اوستاں
 خرنہ بیند هیچ ہندستاں خواب
 جاں همچون پیل باید نیک و رفت
 ذکر ہندستاں کند پیل از طلب
 اذ کرو اللہ کار ہر او باش نیست
 لیک تو آئیں مشو ہم پیل باش
 کیمیا سازاں گردول را بہ ہیں
 نقش بندانند در جو فلک
 گر نہ بینی خلق مشکین حبیب

بے شب و بے روز دار و انتظام
 بے مہ و خور شید و ماہ و افتاب
 زیں برادر آں برادر ابدان
 مشنوا نزلے مقلد بے یقیں
 کہ بہ بیداری نہ بینی ہست سال
 میدوی سوعے شہاں باد ہا
 فرع گفتن انجین سر اسگی است
 باشد اصل جتیمہ خاص
 خواب بیند خطہ ہندوستاں
 خرنہ ہندستاں نکر دست اعتبار
 تا خواب ہند تا نہ رفت تفت
 پس صورت گرد آں ذکرش بہ شب
 از جی بر پائے ہر قلاش نیست
 ورنہ پیلے در پے تبدیل باش
 بشنوا زمینا گر ان ہر دم طین
 کار سازانند بہر لی و لک
 بنگرے شب کو را یں سیب را

بنت نو نورستہ ہیں از خاک تو
بسطہ ہندستان دل رباے حجاب
مملکت برہم زدو شدنا پدید
کہ جب از خواب و دیوانہ شود
بر در اند حلقہ وزنجیر ہا
جملگی برہم در دے در دے
کہ نشانش آن بود اندر صدور
ہم انابت آرد از دارالسرور
داستانے بشنوے یا صفا

ہر دم آسیب است برادر اک تو
زیں بد ابراہیم او ہم وید خواب
لاحرم زنجیر ہا را بر درید
آن نشان دید ہندستان بود
می فشانہ خاک بر تدبیر ہا
ترک گیر د ملک دنیا بسر
آینچنانکہ گفت پیغمبر ز نور
کہ شجانی جوید از دارالغفور
بہر شرح این حدیث مصطفیٰ

ابہم دلائل جمیع بر وجود روح کو تمعین دوسری مثال سے سمجھاتے ہیں دیکھو شیر علم (جو کہ فقر کے جھنڈوں پر بنا ہوتا ہے) اسکی حرکات ہوائے غیر محسوس کا پتہ دیتی ہیں۔ کیونکہ اگر ہو کہ اسکی حرکت نہوئی تو بیجان شیر ہوا میں کیسے آچھلتا۔ پس اس سے تم ہو کہ آکا وجود بھی جان لیتے ہو۔ اور یہ بھی جان لیتے ہو کہ وہ ہو کہ آکا یا چھوڑا جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ یہ بدن بمنزلہ شیر علم کے ہے اور انکار غصہ بانسان سے بہم حرکت دیتے ہیں پس اسکی حرکت دلیل وجود افکار ہونی اور افکار دلیل روح انسانی ہونی کیونکہ مبدآن کا روح ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ جو فکر مشرق سے آتا ہے وہ صبا ہے اور جو مغرب سے آتا ہے وہ ہلک دلو ہے جبکہ ہم نے افکار کے لئے مشرق و مغرب ثابت کی تو اب یہ بھی بتا دینا ضرور ہے کہ اس ہوائے فکر کی مشرق وہ نہیں ہیں جو آفتاب جسی کی ہیں۔ بلکہ انکی مشرق و مغرب عالم غیب سے تعلق رکھتی ہیں (کیونکہ صبا کی مشرق قلب سلیم ہے اور دلو کی مغرب قلب سقیم۔ یا یوں کہو کہ مشرق سعادت ہے اور مغرب شقاوت یا یوں کہو کہ مشرق وحی ہے اور مغرب نفس و جسم۔ وھو ضعیف بل باطل لا ینال قال خلی اللہ عندہ مغرب این با د فکر ت زان سر ت) مجھے مشرق و مغرب با د فکر کی تمعین میں شہد صدر نہیں ہوا) جبکہ

سلسلہ گفتگو بیان مشرق و مغرب خیالات تک پہنچا تو اب مولانا روح کی مشرق بیان فرماتے ہیں
 جو کہ بعد از خیالات ہے اور فرماتے ہیں کہ آفتاب حسی کی مشرق تو جہاد ہے۔ مگر روح جو کہ نہایت ہی
 عزیز ہے اسکی مشرق قلب ہے۔ کیونکہ اسکا نور قلب میں ظاہر ہوتا ہے اور اس آفتاب باطن افزہ یعنی
 روح کی تو شان نہایت ارفع ہے جو اسکی مشرق ہے یعنی قلب اسکا یہ آفتاب حسی عکس اور پوستان
روح مشرق خورشید ہے کہ الخ کی ترکیب میں در احتمال ہیں۔ اول یہ کہ مشرق الخ مبتدا ہو اور قشر الخ
 خبر اور ضمیر آن کا مرجع ہو مشرق کی طرف یا مشرق خورشید ہے کہ الخ آخر البیت خبر مبتدا محذوف ہو
 اور تقدیر فواد مشرق خورشید ہے است کہ الخ یا بدل ہو۔ مشرق یا فواد سے جو کہ بریت سابق میں واقع
 ان تمام صورتوں میں قشر الخ صفت ثانیہ ہوگی خورشید کی دھڑا التوجیہ الصہق بالسیاق
 مضمون سابق سے تفوق روح بر خورشید حسی مفہوم ہوا۔ سو وجہ اسکی یہ ہے کہ جب یہ جسم بے نور
 مردہ ہو جاتا ہے تو اسکو نہ رات معلوم ہوتی ہے نہ دن۔ اسلئے اسکے حق میں نکاد وجود عدم برابر ہوتا
 کیونکہ آفتاب و ماہیتاب کا وجود اس حالت میں اسکے لئے کچھ مفید نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آفتاب حسی
 نہواور خورشید باطن یعنی روح اپنے کمال نور کے ساتھ طالع ہو تو بدون چاند سورج کے اُس کے
 افعال منتظم ہونگے۔ مثلاً خواب میں روح دیکھتی ہے۔ حالانکہ وہاں سورج اور چاند کو کچھ دخل نہیں
 ہوتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ روح بدون چاند اور سورج کے مفید ہے اور چاند اور سورج بدون روح کے
 غیر مفید۔ پس تفوق ظاہر ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ مشہور ہے النور اخ الموت۔ پس میند کا
 حال تھیں معلوم ہے کہ آسمان روح بدون آفتاب ماہیتاب شتی کے کام کرتی ہے۔ اسی سے تم سمجھ
 سکتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی اُن کے بدون کام کہے گی۔ اسکے بعد مولانا ایک اشکال کو دفع کرتے
 ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر لوگ تھیں نہ ہو کھادیں اور کہیں کہ خواب میں اشیاء کو دیکھنے فرع ہے بیداری
 میں دیکھنے کی معنی جو صورتیں بیداری میں معلوم ہوتی ہیں وہی خواب میں دکھائی دیتی ہیں۔ پس روح
 کا بدون آفتاب و ماہیتاب کے کام کرنا ثابت نہواؤ تم انکی اس تلبیس کو نہ سننا۔ کیونکہ خواب میں
 تم ان اشیاء کا بھی مشاہدہ کرتے ہو جنکو میں برس کو مشق کر کے بھی نہیں دیکھ سکتے اور انکی غابت
 کی وجہ سے تم اہل علم و کمال کے پاس برسوں دوڑتے ہو اور کہتے ہو کہ حضرت اسکی تعبیر بتلا دیجئے یہ تو
 نہایت ہی عجیب خواب ہے پس اسکو بیداری کے مشاہدہ کی فرع کہنا محض بکواس ہے۔ یہ تو عوام کے

خواب کی حالت ہے۔ رہا خواص کا خواب اسکا تو کتنا ہی کیا ہے وہ تو سرسبز گریزنگ اور اخصاص
 و تقریب حق ہوتا ہے۔ اور اس میں اسکو وہ وہ مخزنات اسرار معلوم ہوتے ہیں جنکا بیان نہیں ہو سکتا
 چونکہ اوپر خواص کے خواب کا ذکر آیا تھا اسلئے فرماتے ہیں کہ خواہائے عالمیہ دیکھنا اور عالم غیب و
 اسرار غیب کا مشاہدہ کرنا ہر شخص کا کام نہیں۔ بلکہ سکے لئے پیل خصلت شخص ہونی کی ضرورت ہے
 اور باقی ہونا چاہئے تاکہ جب وہ چیت سوئے تو اسے خواب میں ہندوستان دکھلائی دی کیونکہ
 اگر با خواب میں ہندوستان نہیں دیکھتا اور وہ اسکی یہ ہے کہ وہ ہندوستان سے غائب ہی نہیں ہوتا
 جو اسے ہندوستان یاد آئے۔ اولتے اسکا شوق ہو۔ اور اسکی صورت اسکے ذہن میں اس طرح قسم
 ہو کہ سوئے میں وہ اسے دکھائی دے یعنی عالم غیب کے مشاہدہ کیلئے ضرورت ہے اسکی کہ با خصلت
 روح ہو۔ جو بیداری میں اپنے وطن اصلی یعنی عالم غیب کا دھیان رکھتی ہو تاکہ خواب میں اسپر عالم غیب
 منکشف ہو اور وہ اسکے اسرار کا مشاہدہ کرے۔ ورنہ جو روح خرقہ خصلت ہو اور عالم غیب کو یاد بھی نہیں
 کرتی وہ اسکا مشاہدہ نہیں کر سکتی۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ جو روح کا پیل خصلت بخانا کوئی انسان
 کام نہیں کیونکہ ذکر الہی اور رجوع الی الخ جس سے روح پیل خصلت بن سکتی ہے ہر آوارہ اور ٹھنڈے کا
 کام نہیں ہو۔ لیکن تم نا امید نہ ہو باقی بنو۔ اور اگر خود باقی بنو سکو نہ سہی تم اپنے کو بدلنے کی کوشش کئے
 رہو جو لوگ قلب ماہیت روح میں جبکہ کیمیائے سادہ کی کتنا چاہئے ہمارت نامہ لکھتے ہیں۔ تم انکو
 دیکھو اور ان صناعتوں کی آواز سنو۔ کیونکہ یہ نقاش جو آسمان میں موجود ہیں اور ہمارے تھکے
 کار ساز ہیں۔ یہ لوگ تمہاری قلب ماہیت کر کے تمکو باقی یعنی پیل خصلت شخص بنا دیں گے۔ لیکن اگر
 تم ان مشکین حیب مخلوق (الہی) کو نہیں دیکھ سکتے تو ان کے اس تصرف کو دیکھو کہ انکی صحبت
 میں تمہارے اور اک پرہیزگار ایک نیا اثر ہوتا ہے اور تمہارے خیالات میں انقلاب عظیم واقع ہوتا
 ہے کہ تمہارے اندر نئے نئے دینی خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ اذکر اللہ انکی شان ہوگی
 پس تم اس ذریعے سے انکو پہچانو بغیر تو اوپر تم کو معلوم ہوا ہے کہ روح کو باقی بنانے والا ذکر الہی ہے
 اب سمجھو کہ اسی ذکر الہی کے سبب براہیم بن ابراہیم باقی بنے اور خواب میں انھوں نے فراخی دل کے
 ہندوستان یعنی عالم غیب کی فراخی و وسعت کو بے حجاب دیکھا جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ زنجیر کو توڑ
 ڈالا اور سلطنت کو تلپٹ کر کے غائب ہو گئے اس سے تم سمجھو کہ ہندوستان یعنی عالم غیب کے دیکھنے کا

انہریہ ہوتا ہے کہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر دیوانہ ہو جاتا ہے اور مزاج پر محضہ پر خاک ڈال کر توکل و تعلق
جائز اختیار کرتا ہے اور سلاسل تعلقات دنیویہ کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور اگر تمام دنیا کا بادشاہ
بھی ہوتا ہے تو اسی بھی لات مارتا ہے۔ اور بے رحمت سب کو تلبیٹ کر دیتا ہے اسکی حالت دینی
ہی ہوتی ہے جیسی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کی حالت بیان فرمائی ہے کہ اسکی
نشانی سینوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ دنیا سے بعد چاہتا ہو اور عالم بقا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اچھا اس
حدیث کی تشریح کے لئے ایک قصہ سنو۔

حکایت آں پادشاہزادہ کہ پادشاہ ہے حقیقی بوغی و بے نمود
دیوہم یغفر الموع من الخیہ نقد وقت اوشدہ پادشاہی
ایں خاک تودہ کہ کو دک طبعان قلعة گیری نام کنند آں
کو د کے کہ چہرہ آید بر سر خاک تودہ بر آید و لاف زند کہ قلعة مرا
کو دکان دیگر برے رشک بر زند کہ التراب بیع الصبیان
آں پادشاہزادہ چوں از قید رنگہا گفت من ایں خاکم
رنگیں راہماں تودہ خاک دون میگویم وزو اطلس و اکسوں
میگویم ازیں اکسوں رہزن جہنم و سیک جہنم و اتینا الحکم

صیدیا و ارشاد حق را مود رسا لما حاجت نیست در قدر
کن فیکون کس سخن از قابلیت نگوید

<p>ظاهر و باطن مزین از هنر صافی عالم بر آتش گشت در که نماند از آتش آتش اشک او که نمی یابید در و راه آه عمر مانده بود و شیریدار شد کوندید بود اندر عمر خویش پس مطوق آمد اینچنان با بدن وز دم شادی بمیرد انیت لاغ این مطوق شکل جائے خنده است آنچنان غم بود از تسبیح ب و ان نیک روی دگر احیا و برگ باز هم از سوئے دیگر امتساک سوئے روز عاقبت نقص و زوال گریه گوید با دروغ و اندھاں</p>	<p>پادشاه داشت یک زیبا سپهر خواب دید او کان پسز ناگه ببرد خشک شد از تاب آتش مشکاف آنچنان پر شد ز دو و دو و شاه خواست فردقالبش بکار شد شادی آمد ز بیداریش پیش که ز شادی خواست هم فانی شدن از دم غم می بمیرد این چهره راغ در میان این دو مرگ و زنده است شاه با خود گفت شادی ز سبب این عجب یک چیز از یک رو مرگ آن یک نسبت بدان حالت هلاک شادی تن سوئے دنیا و کمال خنده را در خواب هم تعبیر خواں</p>
---	--

گریہ را در خواب شادی و شمع
 شاه اندیشید کاین غم در گذشت
 در رسد خائے چنین اندر قدم
 چشم زخمی زین سبب آ که شود
 چوں فنا را شد سببے بنتها
 صد دریغ و در سوئے مرگ لایع
 زنج تریغ تلخ آں در ہائے مرگ
 از سوئے تن در دہا بانگ در ست
 ہیں پرو بخوان کتاب طب را
 لے پسر پرواں و نے فہر طب
 زان مہ بر تن دین خانہ رہ است
 باد تندست و چرا غم ابرے،
 تابود کہ ہر دو یک دانی شود
 چھو عارف از تن ناقص چہ راغ
 تاکہ روزے کایں میر ذنا گماں
 او نکر دایں فہم پس داد از غرر
 چارہ اندیشید لیکن چارے نے

ہست در تعبیرے صبا صبح
 لیک جان از جنس بین بد نظن گشت
 گر و دگل یادگارے باید م
 یادگارے باید م گراور و د
 پس کہ امیں راہ را بنیدیم ما
 میکند اندر کشادن ترغ ترغ
 نشود گوش حریص از حرص گ
 وز سوئے خصمان جفا بانگ در ست
 تا شمار یک بینی رخبا
 نار علتہا نظر کن ملتہب
 ہر دو گام پر ز کہ و مہا چہ است
 زو بگیہ انم چراغے دیگرے،
 گر بیاد آں یک چراغ از جبار و د
 شمع دل افروخت از ہر فراغ
 پیش چشم خود دند او شمع جاں
 شمع فانی را بفانی دگر
 گفت با خود نیست بریں رفتن

ایک بادشاہ کے ایک نہایت حسین لڑکا تھا جسکا ظاہر و باطن کمال سے لبریز تھا۔ ایک روز اُس بادشاہ نے خواب دیکھا کہ شہزادہ دفعۃً مر گیا۔ یہ دیکھ کر یہ صاف عالم اسکی نظر میں گم ہو گیا۔ اور آتش غم کی گرمی سے اسکی آنکھیں خشک ہو گئیں۔ یعنی اس گرمی کے سبب اسکی آنکھوں میں سے آنسو خشک ہو گئے اور یہ حالت ہو گئی کہ وہ رونانا چاہتا تھا مگر آنسو نہ نکلتے تھے اور دودھ سے وہ بادشاہ یوں پُر ہو گیا کہ آہ کے نکلنے کو رستہ نہ رہا اسکا جسم معطل ہو گیا اور وہ مرنے کو ہو گیا۔ لیکن ابھی عمر باقی تھی اسلئے آنکھ کھل گئی جب وہ بیدار ہوا اور اپنے بچہ کو صحیح و سالم دیکھا تو اسے اتنی خوشی ہوئی کہ مگر بھریں کبھی نہ ہوئی تھی یعنی مارے خوشی کے مرنے کو ہو گیا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ یہ جسم تو روح کیلئے طوق یعنی دبال جال ہو گیا۔ کہ اُس بپجاری کو کسی حالت میں بھی چین نہیں کیونکہ یہ چراغ خوشی کی چھونک سے بھی گل ہو جاتا ہے اور رنج کی پھینک سے بھی یہ عجیب دل لگی ہے اور دونوں میں گھر کر زندہ ہے اس گھیرے دار شکل پر اور بھی ہنسی آتی ہے خیر یہ تو ہو چکا اب سنو کہ بادشاہ نے اپنے دل میں کہا کہ حق سبحانہ کی بھی عجیب قدرت ہے کہ اُسے غم کو جو موت کے سبب خواب میں ہوا تھا اُس خوشی کا سبب بنادیا جو بیداری کے بعد ہوئی اور وہ اس کا سبب ہو گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک ہی شئی ایک بہت سے موجب فنا ہے اور دوسری بہت سے موجب زندگی کیونکہ وہ غم خواب حالاً موجب موت تھا اور بالاسب حیات ہو گیا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ یہی حالت فرحت نفسانی کی ہے کہ دنیاوی لحاظ سے موجب کمال ہے اور آخرت کے اعتبار سے موجب نقصان و زوال۔ اور یہ کچھ بعید نہیں کہ دنیا خواب ہے۔ اور خواب کی ہنسی کی تعبیر بہترین نہایت رنج اور افسوس کیساتھ دونا دیتے ہیں اور اسکے برعکس غم نفسانی کی یہ حالت ہے کہ وہ دنیاوی لحاظ سے موجب نقصان ہوتا ہے اور آخر دی اعتبار سے کمال۔ چنانچہ بہترین گریہ خواب کی تعبیر خوشی دیتے ہیں خیر یہ مضمون تو استطرادی تھا۔ اب نو کہ بادشاہ نے سوچا کہ یہ واقعہ تو ہو چکا۔ لیکن اس واقعے سے میرا دل بظن ہو گیا۔ اور خیال ہوتا ہے کہ اگر ایسا کانتا کبھی پاؤں میں چھو جائے اور میرا بھول ضائع ہو جاوے تو کیا بعید ہے اسلئے مجھے کوئی یادگار ضرور چاہئے۔ خدا نہ کرے کہ میری آنکھ اس خار سے زخمی ہو مگر یادگار کوئی حاصل ضرور کرنی چاہئے۔ کیونکہ موت کے اسباب تو بے حد ہیں پھر ہم کس کس رستہ کو بند کر سکیں اب مولانا فرماتے ہیں کہ ڈنک مارنے والی موت کے سیکڑوں دروازے اور کھڑکیاں ہیں جو کہ کھولنے میں چوں چوں بولتی ہیں لیکن جو لوگ حرف نص سناؤ سامان دنیا میں وہ اپنے حرم کی وجہ سے اس چوں چوں کو سن نہیں سکتے۔ تم جانتے ہو کہ وہ چوں چوں کیا ہے۔ جہت جسم سے تو نکالیو جہاں یہ وہ چوں چوں ہیں۔ اور

دشمنوں کی جانب سے ظلم چوں چوں ہے۔ اب اگر تمہیں جسمانی چوں چوں کی مقدار دیکھنی ہو تو جا کر کتب طبیبہ کو پڑھو۔ اس سے تم کو اتنی بیماریاں معلوم ہو گئی جتنے ریت کے ذرے (مرد محض کثرت ہی) دیکھو کتب طبیبہ میں بیماریوں کی فہرست پڑھو اور دیکھو کتنی بیماریوں کی آگ مشتعل ہے اور یاد رکھو کہ ان تمام امراض سے موت کیلئے آدمی تک پھونچنے کا خائفہ قرن میں رستہ ہوا اور ہر دو قدم ہر کچھوڑوں سے لہالب کنواں ہو۔ یہاں تک اس مضمون کو ختم کر کے پھر مقلوہ شاہ کی طرف عود کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ آندھی تیز ہے یعنی حوادث بکثرت ہیں اور میرا چراغ (بیٹا) ہنوز منقطع النسل ہے اسلئے چاہئے کہ میں اس سے ایک اور چراغ روشن کر لوں۔ تاکہ اگر ضرر حوادث سے یہ چراغ گل ہو جاوے تو دونوں چراغوں میں سے ایک چراغ کافی ہو اس بادشاہ کی یہ تدبیر ایسی ہی تھی جیسے عارف کی کہ اپنے تن ناقص اور فانی چراغ سے اپنی طمانیت اور دلجمعی کیلئے شمع دل روشن کر لیتا ہوتا کہ اگر یہ اچانک مر جاوے تو وہ شمع جان اپنے سامنے رکھ لے۔ لیکن اُس نے یہ نکتہ نہیں سمجھا اور ایک فانی کو دوسرے فانی کے معاوضہ میں بیچ ڈالا اور بیٹے کے بدلہ میں پوتے کے رکھنے کی تدبیر جو کہ خود بھی فانی ہو اسلئے اس کی تدبیر تو سوچی لیکن وہ تدبیر اسے سوچی وہ تدبیر نہ تھی اور پوتی کیونکر اسلئے کہ وہ خودی میں مبتلا تھا اور جو خودی میں مبتلا ہوا اس کا یہاں پہنچنے سے نکلنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔

زن خواستہن جہت فرزند بامید آنکہ نسل بماند

تا بماند زیں تزوج نسل زو
فرخ او گرد ز بعد باز باز
معنی او در ولد باقی بود
مصطفیٰ کہ الولد سر لاہیہ
می بسا موزند طفلان را حرف
چوں شود آں قالب ایشاں نہاں
بہر رشد ہر صغیر مستعد

پس عروسی خواست بایہ بہر
گر رود سوائے فنا ایں باز باز
صورت ایں باز گزینجا رود
بہر ایں فرمود آن شاہ نبیہ
بہر ایں معنی بہم خلق از شغف
تا بماند آں معانی در جہاں
حق بحکمت حرص شاں داد دست جہد

<p>من ہم از بہر دوام نسل خویش دخترے خواہم ز نسل صالحے شاہ خود آں صالح ست آزادہ اوست مرا سیراں را لقب کردند شاہ شد مفازہ بادیہ خو بخوارہ نام بر اسیر شہوت حرص و امل آں اسیراں اجل عام داد صدر خوانندش کہ در صف تغال</p>	<p>جفت خواہم پور خود را خوب کیش نے ز نسل پادشاہے طالعے نے اسیر حرص و فرج ست و گلو ست عکس چوں کا فور نام آں سیاہ نیک نخت آں پس را گویند عام بر نوشتہ میر یا صدر اجل نام امیراں اجل اندر بلاد جان اوستہ است یعنی جاہ و مال</p>
---	---

خیر تو بادشاہ نے یہ تجویزی کہ اسکے لئے کوئی دھن تلاش کرتی چاہئے تاکہ اس شادی سے اُسکی نسل باقی رہے اور اگر یہ باز (شہزادہ) مر بھی جائے تو اس کا بچہ اسکی جگہ باز ہو اور اگر اس بازی صورت دنیا سے اٹھ جائے تو بچہ کے ضمن میں اسکے معنی باقی رہیں۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اولاد سرکابیہ اور اسی لئے لوگ فرط شوق سے بچوں کو پیشہ سکھاتے ہیں تاکہ جب انکی صورت کتم عدم میں مخفی ہو جاوے تو وہ کمال ان کا دنیا میں باقی رہے۔ اور یہ حرص حق سبحانہ نے انکو اپنی حکمت سے اسلئے دی ہے کہ قابلیت رکھنے والے بچے ٹھیک ہو جاویں۔ کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو لوگ تعلیم میں نہایت بخل کرتے۔ اور ہرگز اسے گوارا نہ کرتے کہ شفقت اٹھا کر اس کمال میں اپنا شریک تیار کریں۔ خیر تو یہ سوچکر بادشاہ نے کہا کہ میں بھی اپنی نسل کے بقا کے لئے کوئی نیک سیرت بیوی تلاش کروں گا۔ اور لڑکی کسی بزرگ کی اولاد سے تو نیکانہ کہ کسی بدکار بادشاہ کی نسل سے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ بادشاہ اور آزاد تو بزرگ ہے نہ کہ وہ جو خواہشات نفسانہ مثل شہوت اور اکل شرب کا پابند ہو لوگوں نے برعکس ہند نام زنگی کا فور قیدیوں کا نام بادشاہ رکھ لیا ہے جیسے کہ خواجوا رحیل کا نام مفازہ یعنی مقام کامیابی و حصول مراد ہو گیا ہے۔ یا بد نخت دینار کا نام خوش نصیب اور صالح قبیل

رکھ لیا گیا ہے۔ اسی طرح شہر وٹ میں اہل کے پابند کو امیر یا صدر اعظم کہتے ہیں۔ اور ان موت کے قیدیوں کو عوام نے امیر اعظم لقب دیا ہے اور اسے صدر اعظم کہتے ہیں جسکی جان جوتیوں کی صفائی یعنی جاہ و مال میں مجبوری

اختیار کر دین بادشاہ دختر زاپہ را از جہت سپروا اعتراض کر دین
اہل بیت و ننگ داشتن از پیوند درویشاں

بہر پور خویش تن شہ از نہفت
این خبر دو گوش خاتوناں رسید
شرط کفویت بود در عقل و نقل
تا بہندی پور مارا ہر گدا
کو غنی القلب از داد خداست
نز یئمی و کسل ہمچوں گدا
آں ز فقر و علت و دوناں جداست
وین ز گنج زر بہمت می چہد
می کند اورا گدا گوید ہمام
یا نہار گوہر و دینار ریز
باقی غمہا خدا از دے برید
از نزا د صالحے خوش جوہرے
چہرہ اش تا ہاں تر از خورشید چاشت

این سخن را نیست پایاں خواست جنت
شاہ چوں با زابہ سے خویشی گزید
مادر شہزادہ گفت از نقص عقل
تو ز شیخ و نخل خواہی و ز دہا
گفت صالح را گدا گفتن خطا است
در قناعت می گریزد از قفا
قتلے کاں از قناعت و ز قفاست
جہ آں گریبا بد سر نہد
شہ کہ او از حرص قصد ہر حرام
گفت کو شہر و قلعہ اورا جہیز
گفت روہر کو غم دین بر گزید
غالب بادشاہ و بستہ دخترے
در ملاحظہ خود نظیر خود نہداشت

حسن دختر این خفایش لپچناں	کز نکوئی می نہ گنجد در میاں
صید دین کن تار سد اندر تیج	حسن و مال و جاہ و بخت منتفع
آخرت قطار اشتر داں عمو	در تیج دنیا شاپچوں پشک و مو
پشیم بگزینی شتر نبود ترا	ور بود اشتر چہ قیمت پشمر

خیرہ گفتگو تو ختم نہ ہوگی اب تم قصہ سنو بادشاہ نے شہزادہ کا خفیہ ہی خفیہ ایک بزرگ کے یہاں رشتہ کر دیا جبکہ بادشاہ نے ایک غیر رشتہ داری قائم کر لی تو یہ خبر شدہ شدہ بیگوں کے کانوں میں پھونچی شہزادہ کی ماں نے نقصان عقل کے سبب بادشاہ سے کہا کہ نفوسیت عقلاً بھی شرط ہے اور نقلاً بھی لیکن تم اپنی کجوسی اور غفلت اور سیانے پن سے چاہتے ہو کہ میرے بچہ کو ایک گدا کے سر ہنڈھ دو۔ اسپر بادشاہ نے کہا کہ ایسا نہ کہو ایک بزرگ شخص کو گدا کہنا غلطی کی بات ہے کیونکہ وہ تو بخشش حق سبحانہ کی دہر سو غنی القلب ہوتا ہے اور وہ پر سبز گاری کے سبب قناعت اختیار کرتا ہے نہ کہ گداؤں کی طرح قناعت و دنائت طبع اور کاہلی سے اور جو مال کی کمی قناعت اور تقویٰ کے سبب وہ کمینوں کے فقر اور قناعت سے جدا گانہ ہے کیونکہ ایک منشا تقویٰ ہے اور دوسرے کاسل اور دنائت۔ اسی لئے گدا کو اگر ایک جہد بھی مل جاتا ہے تو وہ دینے والی کو سجدہ کرتا ہے اور صالح اپنی عالی ہمتی سے خزانہ پر لات مار کر الگ ہو جاتا ہے۔ اور بادشاہ جو کہ حرص کے سبب کسی حرام مال کو نہیں چھوڑتا عالی حوصلہ اشخاص اسکو بھی گدا ہی کہتے ہیں اسپر یہی نے کہا کہ اسکے پاس کون سے شہر اور قلعے ہیں جو وہ لڑکی کو جہیز میں دیگا اور کون سے موتی اور اشرفیاں ہیں جنکو شاہی کے وقت بچھا کر لگایا اور بکھیرے گا۔ اسپر بادشاہ نے کہا جاؤ بھی جسے غم دین اختیار کر لیا حق سبحانہ اُس سے تمام افکار کو چھڑا دیتے ہیں اور چونکہ مجھے دین کی فکر ہے اس لئے مجھے نہ دولت کی جستجو ہے نہ جاہ کی۔ الغرض بادشاہ غالب رہا اور اس نے اس بزرگ اور شریف آدمی کی لڑکی لیلیٰ یہ لڑکی نیلمینی میں اپنا جواب نہ رکھتی تھی اور اس کا چہرہ حسن کے سبب من الضحیٰ سے زیادہ روشن تھا۔ غرض کہ اس لڑکی کے حسن کی تو یہ حالت تھی اور خصال حمیدہ ایسے تھے کہ انکی خوبی بیان سے باہر ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ دین حاصل کرنا چاہئے تاکہ حسن اور مال اور جاہ اور خوش اقبالی جس سے نفع اٹھاؤ اسکے تابع ہو کر حاصل ہو جاویں اور آخرت کو ایسا سمجھو جیسے اونٹوں کی قطار۔ اور دنیا اسکے

اچھے ایسی ہے جیسے سنگتیاں اور بال۔ پس اگر تم اُن کو لیلو تو اونٹ تمہیں نہ ملیں گے۔ اور اگر اونٹ لے لو تو پھر اُن کی کچھ بھی وقعت نہیں۔

جادوئے کردن کمپیرک فریفتہ شدن شہزادہ

با نژاد صالحاں و اولیا
عاشق شہزادہ حسن وجود
کہ بروزاں رشک سحر بابلے
تا عروس و آں عروسی را بہشت
گشت بر شہزادہ ناگہ رہزنی
گشت آں شہزادہ مدہوش و نزار
نے خرد بہشت آں ملک نے ضمیر
بوسہ جالش نعل کفش گندہ پیر
تا زکا ہش نیم جانے ماندہ بود
اؤز شکر سحر از خود بیخبر
دیں پس بر گریہ شاں خداں شدہ
روز و شب میکرد قربان و زکوۃ
عشق کمپیرک ہی شد بیشتر
چارہ اور ابجد ازیں لایہ گریست

چوں برآمد ایں نکاح آں شاہ را
از قضا کمپیرک جادو کہ بود
جادوئے کردش عجوز کا بلے
شبہ یچ شد عاشق کمپیرک
یک سیہ دیوے و کا بولی زنی
زل سیہ روئے خبیث نا بکار
آں نو دسالہ عجوز گندہ پیر
تا لبسائے بود شہزادہ اسیر
صحبت کمپیر اورا می ربود
دیگراں از ضعف وے با درد سر
ایں جہاں بر شاہ چوں زنداں شد
شاہ بس بیچارہ شد در بردمات
زانکہ ہر چارہ کہ می کرد آں پد
پس یقین شش کہ مطلق آں سرست

سجدہ می کرد او کہ ہم فرماں تراست	غیر حق بر ملک حق فرماں تراست
لیکن این مسکین بھی سوز دیو عود	دست گیرش لے رحیم لے دود

جب شہزادہ کا عقد دختر صلحا و اولیا کے ساتھ ہو گیا تو اتفاق یہ ہوا کہ ایک بڑھیا جادوگرنی جو اس شہزادہ پر عاشق تھی اس نے اسپر ایسا سخت جادو کیا کہ سحر بال بھی چسپہ رشک کرے۔ اسکے ایسا کرنے سے شہزادہ اس بد صورت بڑھیا پر عاشق ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُس نے دھن اور شا دی سب کو بالائے طاق رکھ دیا غصیب کہ ایک کالی دیونی اور کالی عورت نے شہزادہ کا راہ مار دیا۔ اور اس سیر رو خلیت اور نابکار کے سبب شہزادہ مدہوش اور نزار ہو گیا۔ اور اس نوے برس کی بڑھیا نے شہزادہ کی عقل چھوڑی نہ دل بلکہ دونوں اُڑا لی گئی۔ القصہ شہزادہ ایک سال تک اسکے پھندے میں پھنسا رہا۔ اور حالت یہ تھی کہ اسکی چوتھا چومتا تھا اور اس بڑھیا کی صحبت اسے فنا کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ گھٹنے گھٹنے نیم جان ہو گیا تھا۔ دوسری لوگوں کو تو اسکے ضعف سے تکلیف تھی مگر اسکے جادو کے نشہ سے اپنی بھی خبر نہ تھی۔ یہ حالت دیکھ کر بادشاہ پر دنیا جی ملتا نہ ہو گئی تھی اور شہزادہ کو اسکے رونے پر ہنسی آتی تھی۔ بادشاہ اس بردوامت میں بہت رنج ہو گیا تھا۔ اور رات دن شہزادہ کی خلاصی کے لئے قربانیاں کیا کرتا تھا۔ اور صدقے دیا کرتا تھا اور وجہ یہ تھی کہ وہ جو تدبیر عشق کے دور کرنے کی کرتا تھا اس سے شہزادہ کا عشق اُس بڑھیا پر اور بڑھتا تھا بالآخر اسے یقین ہو گیا کہ یہ محض خدا کی طرف سے ہے اور اس کا علاج مجز اس کے کچھ نہیں کہ حق سبحانہ کی درگاہ میں دعا کیا وے جب وہ یہ سمجھ گیا تو وہ سجدہ میں پڑ کر کہتا تھا کہ آپ حاکم ہیں اور آپ کے سوا آپ کے ملک میں کس کا حکم چل سکتا ہے لیکن یہ خاکسار عود کی طرح جلتا ہے۔ پس لے رحیم اور لے دود آپ اس بیچارے کی مسکین کی

مستجاب شدن دعائے بادشاہ در خلاص پسیر جادوئے

تازیار یارب و افغان شاہ	ساحر استاد پیش آمد ز راہ
اوشنیدہ بود از دور این خبر	کہ اسیر پیرہ زن گشت آل پسیر
کان عجزہ بود اندر جادوئی	بے نظیر و امین از مشل دوئی

دست بر بالائے دست لے فٹے
 منتہائے دستہا دست خلاست
 ہم ازو گیرند ما یہ ابرہا
 گفت شاہش کایں پسرا ز دست
 نیست ہمتا زال رازیں ساحراں
 چوں کف موسیٰ ہا مکر دگار
 کہ مرا این علم آمد ز اں طرف
 آدم تا بر کشایم سحراو
 سوئے گورستاں بروقت سحور
 سوئے قبلہ باز کا دآں جلے را
 بس درازست ایں حکایت تو طول
 سوئے گورستاں برفت آں شاہ زود
 جادو یہا دید پنہاں اندرو
 وال گره ہائے کراں را بر کشاد
 آں پسر با خویش آمد شد دواں
 سجدہ کرد و بر زمیں می زد ذقن
 شاہ آئیں بست و اہل شہر شاد

در فن و در زور تا ذات خدا
 بحر بیشک منتہائے جو یہاست
 ہم بدو باشد نہایت سیل را
 گفت اینک آدم در مان زفت
 جزمین واہی رسیدہ ز اں کراں
 نک بر آرم من ز سحراو دمار
 نے ز شاگردے سحر مستخف
 تا نماند شاہزادہ زرد رو
 پہلوے دیوار ہست اسپید گور
 تا بہ بینی قدرت و صنع خدا
 ز بدہ را گویم رہا کردم فضول
 گور را آن شاہ آندم بر کشود
 صد گره بر بستہ بد بیکتار مو
 پس ز زحمت پور شہر را راہ داد
 سوئے تخت شاہ با صد امتحاں
 در بلخ کردہ پسر تیغ و کفن
 وال عربوس نا امید و بے مراد

عالم از سر زندہ گشت و با فروز
 ایک عروسے گرد شاہ اور اچناں
 جادوئے کمپیر از غصہ مجرود
 شاہ آئیں بستی و آمد در نیاز
 شاہزادہ در تعجب ماندہ بود
 نو عروسے دید ہچوں ماہ حسن
 گشت بیہوش و بر و اندر فتاد
 شبانہ روز از خود بیہوش گشت
 از گلاب از علانج آمد بخود
 بعد سالے شاہ گفتش در سخن
 یاد آور زان صبح و زان فراش
 گفت رومن یا فتم دار السرور
 ہچمنان باشد چو مومن راہ یافت
 مخلص ایں قصہ بر گویم تمام

اے عجب آل و ز روز امر و ز روز
 کہ جلافت قند بد پیش سگاں
 روئے و خونے زشت با مالک سپرد
 راز گفتے با خدائے کار ساز
 کز من او عقل و نظر چوں در بود
 کہ بھی زد بر پلہاں راہ حسن
 تا سہ روز از صدر او کم شد فواد
 تا کہ خلق از غشی او پر خوش گشت
 اندک اندک فہم گشتش نیک بد
 کاے پسریاد آرازاں یا کہن
 تا بدیں حد بیوفا و مر مباش
 وارہیدم از چہ از دار الغرور
 سوئے نور حق ز ظلمت روئے فیت
 تا بدانی مقصد خود و السلام

اسکی دعاؤں اور نالہ و زاری کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک جادوگر کہیں سے آ نکلا۔ اس نے دورے یہ خبر سنی تھی کہ شاہزادہ
 ایک بڑھیا کے پھندے میں پھنس گیا ہے کیونکہ وہ بڑھیا نے نظیر جادو گرینی ہے اور بنا جواب نہیں کہتی
 لیکن یہ شخص اس سے بھی بڑھ کر تھا کیونکہ ملکات میں ایک کی قوت ایک سے بڑھی ہوئی ہے کمال میں بھی

اور وہ میں بھی اور یہ ہی سلسلہ خدا تک پہنچ جاتا ہے اور خدا کی قوت تمام قوتوں کا منتہا ہے کیونکہ تمام قوتیں ندیاں ہیں اور جو سب کا ذمہ کی قدرت مکر اور قاعدہ ہے کہ تمام ندیوں کا منتہا بحر ہوتا ہے اسکی قدرت تمام قوتوں کا منتہی ہے۔ اسی بحر سے تمام ابر ہائے قوت کو سامان ملتا ہے اور ان سیلابوں کا وہی منتہا ہے خیر بادشاہ نے اس سے کہا کہ یہ لڑکا تو ہاتھ سے نکل گیا۔ کیا کیا جاوے اس نے کہا کہ میں اُس کا بہت بُرا علاج ہوں آپ اطمینان رکھیں ان جادو گروں میں بجز مجھ عاقل اور خدا کی طرف سے یا دور سے آنے والے کے کوئی اسکی مثل نہیں ایک میں ہی ہوں کہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں آپ دیکھتے جائیے میں ست موسیٰ علیہ السلام کی طرح خدا کے حکم سے اسکے جادو کا استیلا کس کردوں گا کیونکہ یہ علم مجھے بالہام خداوندی حاصل ہوا ہے اور ذلیل جادو کی شگردی سے حاصل نہیں ہوا۔ میں اسلئے آیا ہوں کہ اس کا جادو کھولوں تاکہ شہنشاہ کی چہرہ کی رنگت زرد نہ رہے۔ پس آپ پچھلی رات میں فلاں قبرستان جائیں وہاں کی فلاں دیوار کی برابر ایک سفید قبر ہے قبلہ کی جانب پس اس مقام کو کہو دیئے۔ اس سے آپ کو قدرت و کاسازی خدا کا تماشہ نظر آجائیگا۔ خیر یہ حکایت تو بہت لمبی ہے اور تم اُگتا گئے ہو۔ اسلئے زوائد کو چھوڑ کر خلاصہ پر اکتفا کرتا ہوں وہ بادشاہ فوراً قبرستان گیا اور جاکر اُس قبر کو کھولا اور جادو کو اس میں مخفی پایا اور دیکھا کہ ایک بال کے تار میں تنگو گریں لگی ہوئی ہیں وہ ان کو لے آیا۔ اور اس صاحب کمال نے اسکی گریوں کو کھولا اس سے وہ شہنشاہ اس تکلیف سے نجات پا گیا۔ اور ہوش میں آکر بصد گوشش بادشاہ کے تخت کی جانب دوڑا اور جاکر سجدہ تعظیم کیا اور زمین پر ٹھڈی ملتا تھا اور بفل میں تیغ و کفن لئے ہوئے تھا جسکا مطلب یہ تھا کہ میں مجرم ہوں آپ مجھے مار ڈالئے۔ بادشاہ اور اہل شہر اور اس نامراد اور بے مراد بیوی نے شہر اور مکانات کو اس خوشی میں خوب سجایا اور عالم نئے سرے سے زندہ اور بارونق ہو گیا۔ اب مولانا جملہ متعرف کے طور پر فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہو ایک دن وہ تھا کہ شہنشاہ بڑھیا کا غلام تھا اور لوگ منعم تھے شہر پر اُداسی چھائی ہوئی تھی اور ایک یہ دن ہے کہ شہنشاہ اسکی پرواہ نہیں کرتا اور سب لوگ خوش ہیں اور شہر گلزار بنا ہوا ہے بادشاہ نے اسکی شادی کی ایک ایسی دھوم دھام سے دعوت کی کہ شہریت اور قندکٹوں کے سامنے تھا آدمیوں کا تو ذکر ہی کیا ہے وہ بڑھیا جادوگر کی یہ حالت دیکھ کر غم سے مر گئی اور اپنے منہ اور خصلت زشت کو مالک دوزخ کے حوالہ کیا۔ بادشاہ نے شہر کو آراستہ کیا اور عاجزانہ حق سبحانہ سے مناجات کرنے لگا۔ اور اس کا خوب ہی شکر ادا کیا۔ شہنشاہ کو حیرت تھی

کہ اُس نے مجھ سے عقل اور نظر کیسے اڑا لی تھی کہ میں نہاسکی بڑائی سمجھ سکا اور نہ دیکھ سکا۔ خیر اُس نے وطن کو جو دیکھا تو خُسن کا ماہتاب پایا۔ جو کہ حسنیوں کے خُسن کی راہ مارتی تھی۔ یہ دیکھ کر بہ ہوش ہو کر منہ کے بل گر گیا اور تین دن تک اس کے سیبہ دل غائب رہا یعنی تین رات دن تک برابر بہ ہوش رہا۔ یہاں تک کہ لوگوں کو اسکی غشی سے جو شُش و خروش اور اضطراب پریشانی لاحق ہو گئی کہ دیکھنے پتھا بھی ہے یا نہیں۔ غرض کہ جب خوب گلاب چھڑکا گیا اور خوب علاج کیا گیا اسوقت ہوش آیا۔ اور بھلے بُرے کو کچھ کچھ سمجھنے لگا۔ ایک سال کے بعد بادشاہ نے اتنا بے گفتگو میں کہا کہ بیٹا کبھی اپنی بڑائی اُستنا اور ہم خواب اور فُراش (وہ موت جس سے صحبت کیجاتی ہو) کو بھی تو یاد کر لیا کرو۔ اس قدر بیوفا و تلخ نہ بنو۔ اُس نے جواب دیا کہ جانیے اب میں کیا یاد کروں گا اب تو مجھے جنت مل گئی ہے اور میں اس دھوکے کے گھر کے کنویں سے نجات پا گیا ہوں۔ یہ تو قصہ تھا اب سنو کہ جب مومن کی نور حق سبحانہ تک رسائی ہو جاتی ہے تو وہ تاریکی ناسوت سے منہ پھر لیتا ہے حقیقت تھی اس قصہ کی۔ اب میں اس قصہ کا مخلص (یعنی اس قصہ کا باطن اور اُسکی حقیقت) بیان کرتا ہوں تاکہ تم کو اپنا مقصد اچھی طرح معلوم ہو جائے (ف) گفت رومن یا فتم والسرور الخ اور اس سے اگلے شعر میں شرح ہے۔ اس مضمون حدیث کی جسکی شرح کے لئے یہ حکایت لائی گئی تھی

در بیان آنکہ آں شہزادہ آدمی زادہ است پدرش
آدمی صنفی ست خلیفہ حق و کمپیر کاہلی نیاست کہ آدمی بچہ
را از پدر برید سحر و انبیا و اولیا آں طبیب تدارک کنندہ

اے برادرِ داں کہ شہزادہ توئی کاہلی جادو ایں دنیا ست کو چوں در افگندت در پل بودہ زو تار ہی نہیں جادوئی وزیرِ قلق	در جہاں کہنہ زادہ از نومی کردہ مرداں را اسیر رنگ و بو د مبدم می خواق می دم قل عوذ استعانت خواہ از رب الفلق
--	---

ز اں نبی و نیاں را سحرہ خواں
 ہین بافسوں گرم دار و گندہ پیر
 در دروں سینہ نفاثات است
 ساحرہ دنیا قوی دانا ز نے است
 در کشادے عقدہ اور اعقلہا
 ہین طلب کن خوشنوم عقدہ کشا
 پیچو ماہی بہستہ است تا بہشت
 شصت سال بہشت او در محنت
 فاسقی بد بخت نے دنیا ت غیب
 نفخ او این عقدہ ہا ساخت کرد
 تا بخت فیہ من روحی ترا
 جز بنفخ حق نسوزد نفخ سحر
 رحمت او سابق است از قہراو
 تارسی اندر نفوس ز رحمت
 با وجود زال ناہید انحلال
 نے کہ فرمود آں سراج امتاں
 پس وصال این فراق آں بود

کو بافسوں خلق را در چہ نشاند
 کردہ شاہاں را دم گر مثل سیر
 عقدہ ہائے سحر را اثبات و ست
 حل سحر او ہپائے عامہ نیست
 انبیاء را کے فرستادے خدا
 راز دان یفعل اللہ ما یشاء
 شاہزادہ ماندہ سائے و شہادت
 نے خوشی نے بر طریق سنتے
 نے رہیدہ از وبال از ذنوب
 پس طلب کن نفخہ خلاق فرد
 وار ہاند زین و گوید ہر ترا
 نفخ قہر ستا یں آندم نفخ مہر
 سابقی خواہی برو سابق بچو
 کما شہ مسجور اینک مخرجت
 در شبیکہ در بہستان ذودلال
 اینجہاں و آنجہاں را ضرر تان
 صحت این تن ستقام جاں بود

سخت می آید فراق آں مہر
 چوں فراق نقش سخت آید ترا
 ایکہ صبرت نیست از دنیا نمودن
 چونکہ صبرت نیست از آب سیاه
 چونکہ بے این شرب کم داری سکون
 گر بہ بینی یک نفس حسن و دود
 جیفہ بینی بعد ازاں این شرب را
 ہمچو شہزادہ سی دریا رخنیش
 جہد کن و بخودی خود ارباب
 ہر زمانے ہین مشو با خویش جفت
 از قصور ہم باشد آں غوث
 بولے پیرا ہاں یوسف کن کند
 صورت پیناں و آں نور جبین
 نور آں خسار ہر ہاں دزار
 چشم ز آں نور حالے پس کند
 صورتش نورست در تحقیق نار
 دمبدم در رفت ہر جا رود

پس فراق آں مفردان سخت تر
 تا چہ سخت آید ز نقاشش جدا
 چونت صبرست از خدا ہودت چوں
 چوں صبور ی داری ز چشمہ آہ
 چوں ز ابر آری جدا و ز شیر بون
 اندر آتش افگنی جاں و وجود
 چوں بہ بینی کمر و فر و قرب را
 پس بروں آری ز پا تو خار خویش
 زود تر و اللہ اعلم بالصواب
 ہر زمان چوں خورد آب گل نہفت
 گر نہ بدین شیب و بالا را ز دور
 زانکہ بولیش چشم روشن می کند
 کردہ چشم انبیا را دور ہیں
 ہین مشوقان بنو مستعار
 چشم و عقل و روح را اگر گیس کند
 گرضیا خواہی دودست از دوری جدا
 دیدہ و جانے کہ حالے ہیں بود

دور بیت دور بین بے ہنر
خفتہ باشی بر لب جی خشک لب
دور می بینی سراب و می دوی
میزنی در خواب بایا لاق لاف
نکلاں سو آب دیدم بہن شتاب
ہر قدم زین آب تانے دور تر
عین آں عزمت حجاب کشد
بس کسا غمے بجائے می کند
دید و لاف خفتہ می ناید بکار
خوابنا کی لیک ہم بر راہ خسپ
تا بود کہ سا کے بر تو زند
خفتہ را اگر فکر گرد و ہنچو موئے
فکر خفتہ گرد و تا و گرسہ تاست
گر چہ چشمش تیز ہیں و با ضیاست
موج بروے می زند بے احترام
خفتہ می بیند عطشہائے شدید

ہنچنا نکہ دور دیدن خواب در
میدوی سوائے سراب اندر طلب
عاشق آں بینش خود می شوی
کہ منم بینا دل و پردہ شگاف
تار و کیم آنجا آں باشد سراب
دو دواں سوائے سراب با غر
کہ بتو پیوستہ است و آمدہ
از مقامے کان غرض دروے بود
چیز خیالے نیست ستاروے بدار
اللہ اللہ بر رہ اللہ خسپ
از خیالات لغاست بر کند
اوازاں رقت نیا بد راہ کوئے
ہم خطا اندر خطا اندر خطاست
ہم ہبا اندر ہبا اندر ہباست
خفتہ پویاں در بیاباں دراز
آب قریب نہ من جبل الورد

یہاں سے مضمون رشادی بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سمجھو کہ شہزادہ تم ہو اور اس عالم کہنے میں

نوپیدا ہو۔ اور کاہلی جاو و گرنی دنیا ہے جسے کہ مردوں کو نمائش ظاہری میں پھانس رکھا ہے جبکہ اس نے اپنے افسوس سے تمہیں آکھوں یعنی لذات و شہوات میں ڈال دیا ہے تو ہر دم تم کو اسکے سحر کا بل کرنے کے لئے قل اھوذ پڑھ کر دم کرنا چاہئے یعنی وہ تدابیر کرنی چاہئیں جن سے تم اسکے پھندے سے نکلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایسے جادو گر کی کہل ہے کہ اسنے اپنے جادو سے لوگوں کو چاہ ناسوت میں قید کر دیا ہے۔ دیکھنا اس سے بچتے رہنا کیونکہ اس کا منتر بہت تیز ہے اور اس نے اپنی موثر پھونک سے بادشاہوں کو قید کر لیا ہے یہ سینہ میں منتر پڑھ پڑھ کر چھو نکتی ہے اور جادو کی گریں قائم کرتی ہے (ف) سینہ میں منتر چھونکنے سے مراد شہوات کے خیالات وغیرہ دل میں پیدا کرنا ہی یہ جادو گرنی دنیا بڑی چالاک عورت ہے اسکے جادو کا کہلنا عوام کی قدرت سے باہر ہے کیونکہ اگر عقول عوام اسکی گریں کو کھول سکتیں تو خدا تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو کاسبہ کو بھیجتا پس تمہیں چاہئے کہ کوئی خوش دم عقدہ کشا اور اسرار قضا کا جاننے والا تلاش کرو۔ وہ تم کو اس جادو سے چھڑائے گا۔ دیکھو کوسہی اسنے تمہیں جھلی کی طرح کاٹنے میں پھانس رکھا ہے۔ اور ت ہزار دہ تو زن کاہلی کے پھندے میں ایک ہی سال رہا تھا اور تم کو ساٹھ برس ہو گئے اور تم ساٹھ برس سے اس کاٹنے میں پھنسے ہوؤ مبتلاؤ تکلیف ہو کہ نہ تمہیں چین ہے اور نہ تم راہ سنت پر چلتے ہو بلکہ بد نصیب فاسق ہونہ دنیا ہی تمہاری درست اور نہ وبال خروید اور گناہوں سے محفوظ ہو۔ اسکے چھو کرنے یعنی فریب دہی نے تمہارے گریں کو مضبوط کر دیا ہے۔ پس تمہیں حق سبحانہ کی چھو یعنی تاثیر تلاش کرنی چاہئے تاکہ وہ تم میں روح پھونک دے اور یہ نفخ روح تم کو اسکے پھندے سے چھڑا دے اور کہدے کہ اوپر چلے آؤ۔ اس چاہ ناسوت میں مقید نہ رہو دیکھو دم افسوس یعنی اثر جادو دم حق سبحانہ یعنی تاثیر حق سبحانہ ہی سے حل سکتا ہے اور کسی سے نہیں۔ کیونکہ نفخ محروم تہر ہے اور دم بطل سحر نفخ رحمت اور رحمت حق سبحانہ اسکے تہر پر سبقت لیگی ہے اسلئے وہی اسکو فنا کر سکتی ہے اور کوئی نہیں۔ پس تم رحمت کو طلب کرو۔ اور اگر رحمت کے طالب ہو جو کہ غصب سبقت لیگی ہے تو اس کا طریق یہ ہے کہ کسی عالی مرتبہ شخص کو طلب کرو۔ تاکہ تم بھی اہل شد میں داخل ہو جاؤ۔ اور رحمت الہی کے مستحق ہو جاؤ۔ اور لے جادو کئے ہوئے شہنشاہ و یاد رکھو کہ تمہارے اس پھندے سے نکلنے کی یہی تدبیر ہے۔ (ف) نفوس زوجت سے یا تو یہ مرد ہو کہ وہ لوگ جنکی شادی حور العین سے ہو گئی ہے۔ یا یہ کہ وہ لوگ جنکی شادی آخرت سے ہو چکی ہے اور دنیاے سحرہ کو پھندے سے

نکل چکے ہیں وھذا هو الانسب کما لا یخفی اور مصداق اس کا بہر صورت اہل شدہ ہیں اسلئے ہم نے اہل شدہ سے ترجمہ کر دیا اور جب تک یہ زال دنیا تھا اسے پاس رہیگی اس وقت تک یہ جال نہ کھلے گا اور وہ ناز و داد والی زور و جبر یعنی آخرت تمہاری پہلو میں نہ آئیگی۔ (و) ناید الخلال الخ کی تقدیر ناید الخلال در شیکہ و ناید آن ذودلال در بزت ہے من قبیل ضرب زید عمراً و خالد بکراً کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے الدنیا والآخرة لضر تان ان رضیت احداھما سخطت الاخری۔ اسلئے ایک کا وصال دوسرے کی مفارقت کا موجب ہوگا جس طرح کہ اس جسم کی تندرستی روح کی بیماری کا سبب ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھ کر جب اس گزرگاہ یعنی دنیا کی مفارقت سخت ہے، تو عقلی جو کہ ہمیشہ کا ٹھکانا ہے اسکی مفارقت تو اور بھی سخت ہوگی اور جبکہ تمہیں اس تصویر یعنی دنیا کی جدائی اتنی ناگوار ہے تو تم کو اندازہ نہ کرنا چاہئے کہ نقاشی خدا کی جدائی کس قدر ناگوار ہونی چاہئے۔ پس اے وہ شخص جو کہ دنیا کے بغیر صبر نہیں کر سکتا تجھے حق سبحانہ کے بغیر کیسے کل پڑتی ہے اور جبکہ اس چوڑے کو بغیر حق سبحانہ نہیں آتا تو حق سبحانہ کے بغیر کیونکر چین آتا ہے جو کہ منیع فیوض و برکات ہیں اور جبکہ بدو اس پانی کے پئے بجھے قرار نہیں ہوتا تو ابر رحمت اور شرب مادر رحمت کیونکر جڑا رہتا ہے۔ ارے غافل تو کس غلطی میں پڑا ہوا ہے۔ اسے چھوڑا ہر حق سبحانہ کو طلب کر۔ تجھے انکی قدر اسلئے نہیں ہے کہ تو نے انہیں دیکھا نہیں لیکن اگر دُعا سی دیر گیلے بھی تو ان کا حسن دیکھ لے تو تیری حالت یہ ہو کہ تیرا جسم اور تیری جان اسکی تابش سے جلجاوے (یا یہ کہ تو اسکی طلب میں تمام راحتوں کو بھول جلاوے سداً آگ میں گرنے سے بھی نہ ڈرے اور بیکہ تجھے حق سبحانہ کی شان و شوکت اور اسکے قرب کی لذت کی خبر ہو تو تو اسکے بعد اس آب دنیا کو مردار کے مانند مکر وہ سمجھے اور اگر شہزادہ کی طرح تو اپنے مطلوب تک پھونچ جاوے تو اپنے پاؤں سے اس کاٹنے یعنی جب دنیا کو بالکل نکال ڈالے دیکھ تو جلدی سے ہوش میں آ جا اور فنا فی الحق کی کوشش کر اور ہر وقت خودی میں مبتلا نہ رہ اور ہر دم گدھے کی طرح دلدل میں مت گھر یعنی دنیا میں نہ پھنسا اور نظر کو تیز کر کیونکہ یہ لغزش قصور نظر سے ہوتی ہے کیونکہ کم نظری سبب آدمی اوچھ نیچ نہیں دیکھ سکتا اور پیر ابن یوسف کی بول یعنی آثار قدرت التبیہ کے سہارے پر چل۔ کیونکہ اس بو میں نظر کے تیز کرنے کی خاصیت ہے اس سے تمہاری نظر تیز ہوگی اور نظر تیز ہو کر مشاہدہ حق سبحانہ حاصل ہوگا اور اس سے تمہاری نظر اور تیز ہوگی۔ کیونکہ اس صورت مخفیہ اور نور جبین نے

انبیاء کی آنکھوں کو دور میں بنایا ہے اور یہی نور تجھے آتش دوزخ یا آتش شہوت وغیرہ سے بچھڑا سکتا
 پتیل اس دور کو حاصل کر اور عاریتی نور یعنی دنیا و اہل دنیا کے نور پر قناعت نہ کر۔ کیونکہ اسکی خاصیت اُس
 نور کے برعکس ہے کہ یہ نور حال میں کرتا ہے اور چشم و عقل و روح کو غارِ شمس کا روگ لگا دیتا ہے یہ
 دیکھنے میں تو نور ہے مگر حقیقت میں نار ہے۔ پس اگر تجھے حقیقی نور کی ضرورت ہو تو اس نور ظاہر کو چھوڑ
 دیکھو حالِ پنی نہایت مُضر شے ہے کیونکہ جو چشم بصیرت اور روح حال میں ہوتی ہے وہ ہر دم ٹھوکر
 کھا کر منہ کے بن گرتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا اہل دنیا دور میں نہیں ہوتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ
 ان کی دور بینی ایسی ہی ہے جیسے کوئی خواب میں دوزخ کی شے دیکھ سو یہ حقیقت دور بینی نہیں ہو اور نہ
 مفید ہے۔ فرض کرو کہ تم ایک ندی کے کنارے پیاسے سو رہے ہو۔ اور خواب میں بے حقیقت پانی کی
 طرف اسکی طلب میں دوڑ رہے ہو اور حالانکہ تم سراب کو دور سے دیکھ رہے ہو مگر تم اس اپنی نظر
 دور میں پر عاشق ہو اور خواب ہی میں یاروں کے شیخیاں مار رہے ہو کہ میں بینا دل اور پردہ شکات
 ہوں۔ چلو تاکہ وہاں پہنچیں کیونکہ مجھے پانی نظر آتا ہے حالانکہ وہاں پانی دانی کچھ نہیں ہوتا
 بلکہ محض دھوکا ہوتا ہے اور تم اس دھوکا دینے والے بے حقیقت پانی کی طرف دوڑتے ہوئے ہر قدم
 پر اصلی پانی سے دور ہو رہے ہو اور یہ تمہارا پانی چل کرنے کا پختہ ارادہ تمہارے لئے اس اصلی پانی کا
 پردہ بن گیا ہے جو کہ تم سے ملا ہوا اور قریب ہے اور یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کیونکہ بہت سے لوگ ایک سو
 مقام جس میں ان کا مطلوب ہوتا ہے طلب مطلوب میں دوسری جگہ جاتے ہیں اس سے معلوم ہو گیا
 کہ سونے والی دور بینی کسی کام کی نہیں اور وہ محض ایک خیال ہے اسلئے اس سے ہاتھ اٹھا لینا
 چاہئے اور اسے چھوڑ دینا چاہئے پس یہی حالت اہل دنیا کی ہے کہ وہ سو رہے ہیں اور خیالات کے
 پیچھے دوڑ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دور بین ہیں۔ اب مولانا نصیحت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں
 کہ مانا کہ تم سو رہے ہو مگر تم کو چاہئے کہ راستہ پر سو۔ دیکھو ہم تم سے پہلے کہتے ہیں کہ سونا ہی ہے
 تو خدا کے رستہ پر سو تاکہ کوئی راہ گیر صاحبِ دل آپہونے اور وہ تم کو خواب غفلت سے بیدار کر کے راہ پر
 لگا لے مقصود یہ ہے کہ اگر تم راہِ دین میں سی بھی نہ کرو تو اہلِ اشرک کی خدمت میں رہو کیونکہ ممکن ہے
 کہ ایسی برکت سے کسی وقت تم کو ہدایت ہو جاوے اس مضمون کو ختم کر کے مولانا پھر مضمونِ سابق کو
 تمام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سو فیو لے کا فکر اگر بال سے بھی زیادہ باریک ہو تب بھی اسے اس وقت

فکر کے سبب لگے کارستہ نہیں معلوم ہو سکتا۔ نیز سونے والے کا فکر اگر وہ ہر اور تہر اسی ہو جاوے تب بھی وہ غلط در غلط ہی ہے اور اگر اسکی نظر تیز بین اور روشن ہو تو بھی لاشے محض ہے کیونکہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ مطلوب کو موعین اُس سے ٹکراتی ہیں مگر وہ اسکی طلب میں لپ دوق بیابان میں دوڑتا ہوتا ہے اور وہ ہنایت سخت پیا سا ہوتا ہے مگر بیانی اسکی رگ گردن سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بس یہی حالت ابن نیا کی ہے کہ حق سبحانہ ان سے رگ گردن سے زیادہ قریب بقرب ہے کیف ہیں مگر وہ ان تک نہیں پہنچ سکتے اور سماعی یہود میں ہنہک ہیں ایسی حالت میں ان کی دقت نظر اور ذہانت فطانت باطل میسود ہے

حکایت آل زاہد کے کہ در سال قحط خندان شاد بود
 بامفسلے و بسیاری عیال و خلق می مردند از گرسنگی باو
 گفتند کہ ہنگام تعزیت ست نہ شادی جواب او

بودا و خندان گریاں جملہ بہط
 قحط پنج مومناں بر کندہ است
 ز آفتاب تیز صحر اسوختہ است
 در زمین خم نیست بالانہ پست
 دہ دہ و صد صد چو ماہی ز آب
 مومناں خویشند یک تن شحم و لحم
 یاد مصلحت یا خود ملحمہ است

ہیچناں کں زاہد اندر سال قحط
 پس گفتند شچہ جائے خندہ است
 رحمت از ما چشم خود بردوختہ است
 کشت و باغ و زرہ افتیہ دہ است
 خلق می میرند در قحط و عذاب
 بر مسلمانان نمی آری تو رحم
 رنج یک جزوے زن رنج ہمہ است

پیش چشم چون شست است این زمین
خوشہا انہر رسیدہ تامیاں
پرربا بان سبز تر از گندنا
دست و چشم خویش را چوں بر نم
زاں نماید بر شمار انیل خوں
تا نماند خوں و بیند آب رود
آن پدر در چشم تو سگ می شود
کہ چناں رحمت نظر را سگ ناست
چونکہ اخواں را حسودے بود و خشم
آں سگ شد گشت یا با یا ز رفت

گفت در چشم شما خط است این
من ہی بلغم بہر دشت و مکاں
خوشہا در موج از باد صبا
زا زموں من دست برے میر نم
یا رفروں تیندائے قوم دوں
یا رموسی خرد گردید زود
از پدر بر تو جفائے چوں رود
آں پدر سگ نیست تاثیر جفاست
گرگ می دیدند یوسف را بچشم
با پدر چوں صلح کردی چشم رفت

سونے والی حالت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ ان لوگوں کی جنہوں نے ایک بزرگ پر اعتراض کیا تھا تفصیل
اسکی ہے کہ خطاسالی میں سب لوگ روتے تھے اور ایک زاہد ہنستا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ صاحب
ہنسی کا کیا موقع ہے خط نے مسلمانوں کی بڑا گھیر ڈالی ہے اور رحمت الہی نے ہماری طرف سے آنکھ بند کر لی ہے
تیر دھوپے جنگل جھم جو گیا ہے کھیتی اور باغ اور انگور سیاہ پڑ گئے ہیں زمین میں نام کو تری نہیں رہی نہ
اوپر نہ نیچے۔ لوگ اس خط اور عذاب سے دس اور سو سو یوں مر رہے ہیں جیسے پھلیاں پانی سے دور ہو کر۔
عجب ہے کہ تم کو مسلمانوں پر رحم نہیں آتا حالانکہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں اور گویا کہ سب کے اجسام اور
جڑی اور گوشت سب ایک ہیں اور قاعدہ ہے کہ جسم کے ایک حصہ میں تکلیف ہوتی ہے تو تمام اعضاء کو
تکلیف ہوتی ہے خواہ صلح کا وقت ہو یا جنگ کا (صلح کی حالت میں ایک کی تکلیف سے دوسرے کا متاثر ہونا
تو بعید نہیں مگر جنگ کی حالت میں بظاہر بعید معلوم ہوتا ہے لیکن یہ بھی بعید نہیں کیونکہ یہاں گفتگو منہیں

معنی حیات الایمان میں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اس حالت میں اگر ان میں جنگ ہوگی تو اس میں ہر دو فریق کی نیت خیر ہوگی اور مقصد ان کا فتنہ منسوخہ واقعی یا اجتہادی ہوگا اور جنگ بقصد خیر خواہی و نیک نیتی منافی مآذی نہیں۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسے ماں باپ اپنے بچہ کو مارتے ہیں۔ پس گودہ بضرورت مارتے ہیں مگر اس مار سے انکو خود اذیت ہوتی ہے یا آدمی اپنے کسی عضو فاسد کو کاٹتا ہے مگر اسکو اس کا صدمہ بھی ہوتا ہے اور اس تکلیف بھی ہوتی ہے۔

فلاسیل ان کی گفتگو کے جواب میں ان بزرگ نے کہا کہ صاحبو اجتہادی نظریں یہ قحط ہے مگر مجھے تو یہ زمین بہشت معلوم ہوتی ہے اور میں تو ہر جنگ میں اور ہر مقام پر خوشہاؤ گندم کمر تک بکثرت دیکھ رہا ہوں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ خوشے باد صلیب سے لہلہا ہے ہیں اور جنگل بھر پورا درگند نے سے زیادہ مسکسبز ہے۔ میں امتحان ہاتھ پیرھتا ہوں اور انہیں چھو تا ہوں تو اپنی نظر کو صحیح پاتا ہوں۔ پھر میں اپنے ہاتھ اور اپنی آنکھ کو ٹکڑا کھاڑ دوں اور کیسے سمجھوں کہ قحط ہے۔ اہل بات یہ ہے کہ تم نفس فرعون کے تابع ہو اسلئے تمہیں آئینہ خوں معلوم ہوتا ہے پس تم موسیٰ خرد کے یار ہو جاؤ تاکہ وہ تمہاری نظریں بھی خوں نہ رہے اور اور پانی دکھلائی دے۔ دیکھو قاعدہ ہے کہ جب باپ کی جانب سے تم پر سختی ہوتی ہے تو وہ باپ تمہاری نظریں کتا معلوم ہوتا ہے مگر وہ باپ کتا نہیں ہوتا بلکہ یہ سختی کا اثر ہے کہ تم کو وہ محبت کتا معلوم ہوتی ہے چنانچہ بھائیو کو یوسفؑ بھیر یا نظر آتے تھے کیونکہ ان کو ان پر حسد تھا اور اسلئے وہ ان پر غصہ تھے لیکن جب باپ سے تمہاری صلح ہو جاتی ہے تو وہ اس کا کتا پن زائل ہو جاتا ہے اور وہ بہت بڑا دوست ہو جاتا ہے یہ کھلی دلیل ہے اسکی کہ وہ محض سختی کا اثر تھا اور خود باپ ایسا نہ تھا (ف) ان بزرگ نے جو جہان کو سرسبز بتایا ہے اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ سبزہ معرود اور خوشہائے متعارفہ وہاں موجود تھے بلکہ مقصود ان کا یہ تھا کہ اغذیہ دوم کی ہیں ایک غذائے روحانی دوسری جسمانی۔ غذائے روحانی تو کائنات میں صحت و جانہ کا مشابہ اور اسکے فیوض و برکات ہیں اور غذائے جسمانی یہ متعارف اغذیہ ہیں اور چونکہ اہل اللہ اغذیہ جسمانی بلکہ خود جسم کو حقیر محض اور ناقابل التفات سمجھتے ہیں اسلئے مشیخ نے ان کی شکایت قحط کا اثبات غذائے روحانی سے جواب دیا۔ اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ میں تو اغذیہ جسمانیہ کو کوئی چیز نہیں سمجھتا بلکہ اصل غذا میرے نزدیک غذائے روحانی ہے سو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس قحط میں بھی بوجہ قائم موجود ہے گو تمہیں نظر نہیں آتی۔ پس میں کیوں نہ خوش ہوں۔

در بیان آنکه مجموع عالم صورت بل کل است چون
 با عقل کل که زوی صورت عالم ترا غم فزاید اغلب احوال
 چنانکه دل با پدر بد کردی صورت پدر ترا غم فزاید و نتوانی
 اورا دیدن با آنکه اورا نور دیده بودی

کو ست بابا و هر آن کا بل کل است
 صورت کل پیش و هم سگ نمود
 تا که فرش زر نماید آب گل
 پیش تو چرخ وزین مبدل شود
 این جہاں چوں جنتستم در نظر
 تا ز نو دیدن فرو میر و ملال
 آبها از چشمها چو شاں مقیم
 مست می گرد و ضمیر و هوش من
 برگما کف زن مشال مطرباں
 گر نماید آئینه تا چوں بود
 ز آنکه آگنده ست هر گوش از شک
 عقل گوید مرده چه نقد من است

کل عالم صورت عقل کل است
 چون کسے با عقل کل کفران فرود
 صلح کن با این پدر عاقی بهل
 پس قیامت نقد حال تو بود
 منکھ صلیح دایم با این پدر
 ہر زمان نو صورتے و نو جہاں
 من ہی بینم جہاں را بر نعیم
 بانگ آبش می رسد در گوش من
 شاخہا رقصاں شدہ چو تائبان
 برق آئینہ است لامع از نمد
 از ہزاراں من نمی گویم یکے
 پیش ہم این گفت مرده دادن است

یہاں سے وہ بزرگ اپنے کلام کی کسی قدر شرح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام عالم نظریہ حق سبحانہ کا کیونکہ تمام عالم اُسی سے پیدا ہوا ہے اسلئے گویا کہ وہ تمام عالم کا باپ (ف اہل قل سے مراد ارواح ہیں اور قل مخفف ہر قول کا اور قول سے مراد کلمہ ملی ہے جو الست بریکم کے جواب میں کہا گیا تھا ہذا اما قال ولعبدی اللہ اعلم۔ اور ذکر اہل قل بنا برخصیص نہیں بلکہ بنا بر شرف ہے۔ نیز زیر بحث اس وقت ذوالقول مکلفین ہی ہیں نہ کہ تمام عالم اسلئے انہیں کا ذکر کیا گیا واللہ اعلم) پس جب کوئی حق سبحانہ کی مخالفت کرتا ہے تو تمام اشیاء اسکی نظر میں اصلی صورت کے خلاف دکھائی دیتی ہیں۔ اور وہ صورت اصلی صورت سے بدتر ہوتی ہے خواہ کسی وجہ سے اس دیکھنے والے کی بڑی نہ معلوم ہو۔ پس تم حق سبحانہ سے میل کرلو۔ اور نافرمانی چھوڑ دو۔ تاکہ تمام زمین تمہیں الگوردوں (غذائے روحانی) کا بستر معلوم ہو اور قیامت تم کو اسوقت نظر آجاوے بایں معنی کہ تمام عالم بدل جاوے اور اس صورت پر بد دکھائی دے جس صورت پر کہ تم اُسے پہلے دیکھتے تھے۔ میں چونکہ حق سبحانہ سے صلح رکھتا ہوں اسلئے یہاں میری نظر میں جنت ہے اور ہر وقت ایک نئی صورت اور نیا حسن مشاہد کرتا ہوں جسکے دیکھنے سے غم دور ہو جاتا ہے اور میں اس عالم کو نعمائے آلبیہ سے لبریز پاتا ہوں اور پانی چشموش ہر وقت اُبلتا رہتا ہے اور اُن پانیوں کی آوازیں میرے کانوں میں آتی ہیں جن سے میرا دل اور میری عقل مست ہو جاتی ہے۔ شاغیں صوفیوں کی طرح وجد میں مصروف ہیں اور اپنے قوالوں کی طرح تالیاں بجاتے ہیں غرض کہ میں انواع و اقسام کی اغذیہ روحانیہ اس عالم میں مشاہد کرتا ہوں اور یہ تو اسوقت ہے جبکہ حق سبحانہ کی روشنی اشیاء ناسوتیہ سے جھلکتی ہے لیکن اگر حق سبحانہ بے حجاب تجلی فرمائیں تو نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت کیا حال ہو۔ خیر میں گفتگو مختصر کرتا ہوں اور ہزاروں باتوں میں سے ایک بھی پوری نہیں کہتا کیونکہ قریب قریب تمام سامعین مجھ پر اور مبتلائے شک ہیں اسلئے میری باتوں کو نہ مانیں گے اوہام یعنی عقول ناقصہ کے نزدیک تو یہ مضمون محض اخبار کے درجہ میں ہے مگر عقل کہتی ہے کہ کیسی خبر میں تو خود دیکھ رہی ہوں اور اسلئے وہم و غفل کی ایسی مثال جو جیسے فرزند اٰل عزیر علیہ السلام کی۔

قصہ فرزند ان عزیر علیہ السلام کہ از پدر حال پدری پرسید
گفت آری از عقب می آید بعضی کہ شناختن پدرش

شدند و آنانکه نشناختند شاد شدند

<p>آدمه پرسان ز احوال پدر پس پدرشان پیش آمد ناگهان از عزیز و معجب داری خبر بعد تو میدی ز بیرون می رسد آن یکے خوش شد چو این مرده شنید واں دگر شناخت بهوش او فتاد که درافتادیم در کان شکر ز آنکه چشم و هم شد محبوب نقد لیک نقد حال در چشم بصیر لاجرم از کفر و ایمان برترست کوست مغر و کفر و دین و راد و پوست باز ایمان قشر لذت یافت قشر پوسته بمغز جان خوش است برترست از خوش که لذت گسترست تا بر آرد موسیم از بحر گرد</p>	<p>همچو پوراں عزیز اندر گذر گشته ایشان پیر و باباشان جوان پس پرسیدند از و کائے رگدز که کسے ماں گفت کامروزاں سند گفت آئے بعد من خواهد رسید بانگ میزد کائے بمشرباش و شاد که چه جائے مرده ست لے خیر و سر و هم را مرده ست پیش عقل نقد کافراں را در دمو من را بشیر ز آنکه عاشق در دم نقد ست کفر و ایمان هر دو خود در بال ست کفر قشر خشک رو بر تافت قشر هائے خشک را جالش است مغر خود از مرتبه خوش برتر است این سخن پایاں ندارد و باز گرد</p>
---	--

در خور عقل عوام این گفته شد
 ز عقلت ریزه است ای مہم
 عقل تو قسمت شدہ بر صد ہم
 جمع باید کرد اجزای العشق
 جو جوے چوں جمع کردی اشتباہ
 و ز مشقے شوی افزوں تو خام
 پس برو ہم نام ہم القاب شاہ
 تا کہ معشوق بود ہم نان ہم آب
 جمع کن خود را جماعت حمت است
 ز انکہ گفتن از برائے یاوریست
 جان قسمت گشتہ در جو فلک
 پس خموشی بہ دہد اور اثبوت
 ایں ہمی دانم وے مستی تن
 آنچنان کنز عطسہ و از خامیاز

از سخن باقی آل بہنفت شد
 بر قراضہ مہر سکہ چون ہنم
 بر ہزاراں آرزوے وطم ورم
 تا شوی خوش چوں سمرقند و دمشق
 پس تو اں زد بہر تو سکہ بادشاہ
 از تو ساز و شہ یکے زرینہ جام
 باشد و ہم صور شل و وصل خواہ
 ہم چراغ و شاہد و نقل شراب
 تا تو ائم با تو گفتن انچہ سہت
 جان شرکے یاوری حق بریست
 در میان شصت سودا مشترک
 پس جواب احمقاں آمد سکوت
 می کشاید بے مراد من و ہن
 ایں و ہان گرد و ہن خواہ تو باز

بیان حدیث اِنِّیْ لَا اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ رَبِّیْ فِیْ کُلِّ یَوْمٍ سَبْعَیْنِ مَرَّةً

تو بہ آرم روز من ہفتاد بار
 منی ست این مستی تن جامہ کن

ہیچو پیغمبر ز گفت و از نشار
 لیک آن مستی بود تو بہ شکن

حکمت اظہار تاریخ دراز
راز پنہاں باچنیں طبل و علم
رحمت بجد روانہ ہرزماں
جامہ خفتہ خورد از عجبے آب
میرود کا بجائے بوئے آب مست
چونکہ آنجا گشت زلہ نجا دور شد
دور بینا ند پس خفتہ رواں
من ندیدم تشنگی خواب آورد
خود خرد آنست کو از حق چرید

مستی انداخت بردانے راز
آب جوشاں گشتہ از جف القلم
خفتہ اید از مکاں لے مردماں
خفتہ اندر آب جوناں سرباب
زین تفکر راہ را بر خویش بست
بر خیا لے از حق مجبور شد
رحمتے آرید شاں لے رہرواں
خواب آتشنگی بے خرد
نے خرد کاں راعطار دآورد

بیان آنکہ عقل جزوی تا بگویش نہ بیند دور

باقی مقلد انبیاست

پیش بینی ایں خرد تا گور بود
این خرد از گور خاک کی نگذرد
زین قدم وین عقل رو بیزارشو
ہچو موسیٰ نور کے یاد ز جیب

دآن صاحب دل بنفخ صور بود
وین قدم عرصہ عجائب سپرد
چشم غیبی جو بر خود دار شو
سخرہ استاد و شاگرد کتب

زین نظر وین عقل ناید جز دوار
از سخن گوئی مجوسید ارتفاع
منصب تسلیم نوعی شہوت است
گر بفضلش پے بر دے ہر فضول
عقل جزوی ہیجو برق ست و خش
نیست نور برق بہر رہبری
برق عقل ما برائے گر پست
عقل کو دک گفت بر کتاب تن
عقل رنجور آروش سوئے طیب
نک شیا طین سوئے گردوں می شنید
بر بودند اند کے زان راز ہا
کہ روید آنجا رسوئے آمدہ است
گر بھی جوئید دژ بے بہا
می زن آن حلقہ درو بر باب السیت
نیست حاجت تان بدیں راہ دراز
پیش او آئید اگر خائن نہ اید
سبزہ رویا نذر خاکت آن دلیل

پس نظر بگذارد و بگزیں انتظار
منتظر را بہ ز گفتن استماع
ہر خیالے شہوتے درہ بہتامت
کے فرستادے خدا چندیں رسول
در درختی کے توان شد سوئے و خش
بلکہ امرست ابر را کہ می گری
تا بگری نیستی در شوق بہست
لیک نتواند بخود آموختن
لیک بنود در دو عقلش مصیب
گوش ہر اسرار بالامی زدند
تا شہب می راند شاں زود از سما
ہر چہ می خواہید از و آید بہست
او خلوا لا بیات من ابوابہا
کز سوئے بام فلک تان نہ نیست
خاکے را دادہ ایم اسرار راز
نے شکر گردید از و گر چہ نے لید
نیست کم از سم اسپ جبرئیل

سبز گردی تازه گردی از نوری
 سبز ه جان بخش کا نرا سامری
 جان گرفت و بانگ ز دراز سبز ه
 گر این آئید سوئے اهل راند
 سر کلاه چشم بند گوش بند
 زان کلمه بر چشم باز ان راشده است
 چون برید از جنس باشه گشت یار
 رانده دیوال راحق از مرصا و خوش
 که سرے کم کن نه تو مستبد
 زو بر دل رو که تو جز و دلی
 بندگی او به از سلطانی است
 فرق بین و برگزین تو او خیس
 گفت آن که هست خورشید ره او
 سایه طوبی بین خوش نجسب
 ظل ظلت نفسه خوش مضجعه است
 گر ازین سایه روی سوئے منی

گر تو خالی اسپ جبریلے شوی
 کرد و در گوشه تاشد گوهری
 آنچنان بانگے که شد فتنه عدو
 و ارمید از سر کلمه مانند باز
 که از و بازست مسکین و نثرند
 که همه میباش سوئے جنس خود است
 بر کشاید چشم او را باز وار
 عقل جزوی راز استبداد خویش
 بلکه شاگرد دلی مستعد
 هین که بنده پادشاه عادلے
 که انا خیر دم شیطانی است
 بندگی آدم از کبر بلیس
 حرف طویله بر که قلت نفسه
 سربنه در سایه سرکش نجسب
 مستعد ان صفرا را میجست
 رود طاغی گردی و ره گم کنی

بیان آیه کریمه یا ایها الذین امنوا لا تقلوا بین یدى الله ورسوله

چون نبی نیستی ز امت باش
 پس برو خامشان خالمش باش
 پس برو خاموش باش از انقیاد
 پس روی صامت شود خاموش باش
 ورنه گر چه مستعد و قابلی
 هم ز استعداد و امانی اگر
 صبر کن در موزه دوزی و بسوز
 کهنه دوزاں گر بدی زان صبر و حلم
 پس بکوشی و باختر از کلال
 همچو آن مرد مفلس روز مرگ
 بے غرض میکرد آندم اعتراف
 از غرور و سر کشیدم از رجال
 آشنای هیچ است اندر بحر روح
 کاشکه او آشنای من موخته
 این چنین فرمود آن شاه رسل
 یا کسے کو در بصیرت سائے من
 کشتی نو حیم در دریا که تا

چونکه سلطان رعیت باش
 وز خودی بے زحمته متراش
 زیر ظل امر شیخ و استاد
 از وجود خویش دالے کمتر اش
 مسح گردی تو ز لاف کالمی
 سر کشی ز استاد راه با خبر
 در شوی بے صبر مانی پاره دوز
 جمله نو دوزاں شدند بے هم بعلم
 خود بخود گوئی که العقل عقالم
 عقل رانی دید بس بے بال و برگ
 کز ذکاوت راندیم اسب گزاف
 آشنا کردیم در بحر خیال
 نیست آنجا چاره جز کشتی نوح
 تا طمع در نوح و کشتی دوخته
 که منم کشتی دریں دریائے کل
 شد خلیفه راستین بجائے من
 رو نگر دانی ز کشتی لے فتنی

پہچو کنعان سوئے ہر کو ہے مرو
 می نماید پست این کشتی ز بند
 پست منگر بان و بان این پست را
 در بلند ی کوہ فکر ت کم نگر
 اگر تو کنعانی نداری با ورم
 گوش کنعان کے پذیرد این کلام
 کے گذارد موعظت بر ہر حق
 الیک می گویم حدیث خوش پی
 آخر این اقرار خواہی کرد بین
 می توانی دید آخر را مکن
 ہر کہ آخر بین بود مسعود وار
 اگر نخواہی ہر دمے این خفت خیز
 کل دیدہ ساز خاک پاش را
 کہ ازین شاگردی وزین افتقار
 سرمہ کن تو خاک ہر بگریدہ را
 چشم روشن کن ز خاک اولیا
 چشم اشتر زان بود بس نور بار

از بنی لاعاصم الیوم شتو
 می نماید کوہ فکر ت بس بلند
 بنگر آن فضل خدا پیوست را
 کہ یکے موجبش کند زیر و زبر
 گرد و صد چندین نصیحت آدم
 کہ برو ہر خدا یست و ختم
 کے بگرداند حدت حکم سبق
 بر امید آنکہ تو کنعان نہ
 ہم زاول روز آخر را بین
 چشم آخر بینت را کو روکن
 نبودش ہر دم برہ رفتن عثار
 کن ز خاک پائے مردم چشم تیز
 نایندازی سراو باش را
 سوزنے باشی شوی تو ذوالفقار
 ہم بسوزد ہم بسازد دین را
 تا بہ بینی ز ابستد تا انتہا
 کو خور از بہر نور چشم خار

چشم تو روشن شود جان با صفا
چشم جان را حق بخش درویشی

خار خور تا گل برو یا ند ترا
خار را از چشم دل گر بر کنی

قصه شکایت استر با شتر که من بسیار در روی افتم
در راه رفتن و تو کم می افتی چون ست و جواب گفتن شتر

چونکه با او جمع شد در آخر
در گریوه و در اد بازار و کو
در ره همواره و نا هموار من
در سر آیم هر زمانه از شکوه
یا مگر خود جان پاکت دولتی ست
پوز و زانو زان خطا پر خون خم
وز مکاری هر زمان زخم خورم
بشکست تو به مهر دم از گناه
از ضعیفی رانے آن تو به شکن
که بود بارش گران در راه سنگ
از شکست تو به آن اد بار خور
دیو یک پهن کرد تو به را شکست

اشتر را دید روزی بهتر
گفت من بسیاری افتم برو
کز چه در روی فتم بسیار من
خاصه از بالائے که تا زیر کوه
کم همی افتی تو در رو بهر چیست
در سر آیم هر دم وز انوز خم
کز شود پالان و در ختم بر سرم
همچو کم عقلی که از عقل تباه
سخره ابلیس گرد و در ز من
در سر آید هر زمان چو اسب لنگ
می خورد از غیب بر سر زخم او
باز تو به می کند از رانے شست

ضعف اندر ضعف کبر ترا نچناں
 اے شتر کہ تو مثال مہنی
 توجہ داری کہ چنیں بے آفتی
 گفت گر چہ ہر سعادت از خدست
 سر بلند من دو چشم من بلند
 از سر کہ من بہ بینم پائے کوہ
 ہچینا تکہ دید آن صدر اجل
 آنچہ خواہد بود بعد بست سال
 حال خود تنہا ندید آن متقی
 نور در چشم و دلش سازد سکن
 ہچو یوسف کو بدید اول بخواب
 از پس و د سال بلکہ بیشتر
 نیست آن مینظر بنور اللہ گزان
 نیست اندر چشم تو آن نور او
 تو ز ضعف چشم بینی پیش پا
 پیشوا چشم ست دست و پاؤرا
 دیگر آنکہ چشم من روشن تر است

کہ بخواری بنگہ در و اصال
 کم فقی در رو و کم بینی زنی
 بے غثاری و کم اندر روفتی
 در میان ما و تو بس فرقہاست
 بینش عالی اما نست از گزند
 برگو و ہموارہ را من توہ و توہ
 پیش کار خویش تار و زاجل
 دانداں در حال آن نیکو خصال
 بلکہ حال مغربی و مشرقی
 بہر چہ سازد پے حبالوطن
 کہ سجودش کرد ماہ آفتاب
 آنچہ یوسف دیدہ بد پر کرد سر
 نور ربانی بود گردون نیگاں
 ہستی اندر حس حیوانی گرو
 تو ضعیف و ہم ضعیف پیشوا
 کو بہ بیند جائے رانا جائے را
 دیگر آنکہ خلقت من اہل ہرست

ز آنکه،ستم من ز اولاد حلال	نے ز اولاد زنا و اہل ضلال
تو ز اولاد زنائی بیگمان	بتر کثر پر دچو کثر باشد کمان

تصدیق کردن استرجواب اشترا و اقرار آوردن بفضل و
بر خود و استعانت خواستن و پناه گرفتن و نواختن
شتر او را و راه نمودن با و

گفت استر راست گفتی شتر
ساعتی بگریست در پایش فتاد
چه زیاں دارد که از فرخندگی
فضل تو بر من فرو نست از شمار
گفت چون اقرار کردی پیش من
وادی انصاف رهیسی از بلا
خوئے بد در ذات تو اصلی نبود
آن بد عاریت باشد که او
پسچو آدم ز تش عاریه بود
چونکه اصلی بود مجرم آن بلیس
رو که رستی از خود و از خوئے بد

این بگفت و کرد چشم از اشک تر
گفت ای بگزیده رب العباد
ور پذیر ی تو مراد بندگی
هم بفضل خود مرا معذور دار
رو که رستی تو ز آفات زمین
تو عدو بودی شدی آرازل و لا
کز بد اصطنایید جز محمود
آرد اقرار و شود او تو بهر جو
لاجرم اندر زمان تو بهر نمود
ره نبودش جانب تو به نفیس
وز زبان نار و ز دندان دو

رو کہ اکنون دست در زلت ندی
 او خلی چون فی عبادی یافتی
 در عبادش راہ کردی خویش را
 ابد ناگفتی صراط المستقیم
 نار بودی نور گشتی لے عزیز
 ختمی بودی شدی تو آفتاب
 لے ضیاء الحق حسام الدین بکیر
 تا ہد آن شیر از تغیر طعم
 متصل گرد بدان کبر السست
 منفذے یا بد در ان بحر غسل
 غرہ کن شیر وارے شیر حق
 چہ خبر جان ملول سیر را
 بر نویس احوال خود با آب زر
 انبیل ست این حدیث جانفزا

در گندی خود بہ بخت سردی
 او خلی فی جستی دریافتی
 رفتی اندر خسلد از راہ خفا
 دست تو بگرفت و بردت یانیم
 غورہ بودی گشتی انگور موہیز
 شاد باش اللہ اعلم بالصواب
 شہد خویش اندر فلان چو شیر
 یا بد از بہر مزہ تگشیر طعم
 چونکہ شد دریا ز بہر تغیر ست
 آفتے را نبود اندرونے عمل
 تار و دآن غرہ بر بہتم طبق
 کے شناسد موش غرہ شیر را
 بہر ہر دریا لے نیکو گہر
 باریش در چشم قبلی خون نما

عقل دو ہم کی حالت ایسی ہے جیسے کہ حضرت عزیر کے لڑکوں کی۔ قصہ ان کا یہ ہے کہ وہ تلاش پر
 میں جلتے ہوئے لوگوں سے حضرت عزیر کی حالت دریافت کرتے تھے وہ بڑھے ہوئے تھے اور ان کے
 باپ جوان تھے کیونکہ جوانی میں انتقال فرمایا تھا اور سو برس تک مردہ ہے تھے اور سو برس کے بعد

حق سبحانہ نے انکو دوبارہ اسی حالت پر زندہ کیا تھا جبکہ انہوں نے انتقال فرمایا تھا پس ایسی حالت میں حضرت خیر مدفعۃ انکے سامنے آگئے چونکہ یہ بڑھے تھے اور وہ جوان اسلئے یہ اپنے باپ کو نہ پہچان سکے اور دریافت کیا کہ اے سافر ہمارے عجیب غریب باپ عزیز کی بھی تجھے کچھ خبر ہے کیونکہ کسی نے ہم سے کہا ہے کہ آج نا اُمیدی کے بعد عزیز باہر سے آئیں گے انھوں نے (تو یحنا) فرمایا جی ہاں میرے بعد آئیں گے (جسکا مطلب یہ تھا کہ بختو میں تمہارے سامنے موجود ہوں اور تم مجھے نہیں پہچانتے اور سمجھتے ہو کہ عزیز کوئی اور ہیں جو میرے بعد آئیں گے فائدہ فہم شبہۃ الذنب عن کلام عزیر علیہ السلام) پس ایک لڑکے کو تو انکے لہجہ کی طرف التفات نہ ہوا اور اسکو خبر پر محمول کیا اور یہ خبر سنکر خوش ہوا اور جوش میں کہا کہ اے خوشخبر تینے والے غذا کرے تو خوش رہے کہ تو نے ہمیں خوشخبری سنائی۔ دوسرے نے اُنکے طرز ادائے مضمون کو سمجھ لیا اور پہچان لیا کہ یہ عزیز ہیں اور یہ ہوش ہو کر گر پڑا اور زبان حال کہا کہ اے خبر کا کیا موقع ہے ہم تو شکر کی گان میں بھونچے گئے اور ہمیں تو ہمارا مطلوب مل گیا۔ بس یہی حالت عقل و دہم کی ہے کہ دہم کے لئے ایک شے خبر ہوتی ہے اور عقل کے نزدیک مشاہدہ۔ اور دہم کے نزدیک خبر ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دہم ظاہر ہیں ہے اور ظاہر ہیں وہ شے موجود نہیں ہوتی پس یہ فقدان کا پردہ اسپر پڑا ہوتا ہے اور اسلئے وہ اُسے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اس خبر کی دوشائیں ہوتی ہیں کہ کافروں کیلئے تکلیف دہ ہے اور مومنین کیلئے خوش کن۔ مگر دینا کے نزدیک وہ مشاہدہ ہے کیونکہ وہ عاشق ہوتا ہے اور عاشق مشاہد میں مستغرق ہوتا ہے اسی لئے اس کا مرتبہ کفر و ایمان تقلیدی سے بالاتر ہوتا ہے۔ کفر سے بالاتر تو اسلئے کہ کفر جمل ہے اور اسکو علم کا اعلیٰ درجہ حاصل ہے اور ایمان تقلیدی سے اسلئے کہ وہ تصدیق بدون مشاہد ہے اور یہ تصدیق مع المشاہد اسلئے کفر و ایمان تقلیدی گو یا کہ اس عاشق کی حالت کے ذریعے ہیں کیونکہ مغرور حقیقت و مہرے اور کفر و ایمان اُسکے دُجو پوسٹ ہیں۔ (ف) مولانا نے کفر و ایمان کو حالت عاشق کا دربان قرار دیا ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ جس طرح وہ شخص جو کسی امیر تک پہنچنا چاہتا ہے اسکو اول مختلف ڈپوڑ ہیون کے در بانوں سے واسطہ پڑتا ہے اور در بانوں سے گذر کر امیر تک پہنچتا ہے یوں ہی مشاہدہ حق سبحانہ تک پہنچنے کیلئے ضرورت ہوتی ہے کہ دل آدمی کفر سے بچائے اُسکے بعد ایمان تقلیدی سے اُسکے بڑے مرتبہ مشاہدہ تک رسائی ہوتی ہے اس مناسبت کے سبب کفر و ایمان کو مشاہد کا دربان کہا اور پوسٹ دونوں کو اسلئے کہا کہ یہ دونوں مشاہد سے ادنیٰ اور غیر مقصود ہیں اور مقصود اصلی مشاہد ہے کفر کا غیر مقصود ہونا تو ظاہر ہے ایمان تقلیدی سوگو وہ

ایک درجہ میں مقصود ہے لیکن مشاہد کے درجہ میں مقصود نہیں اسلئے اسکے لحاظ سے گویا کہ غیر مقصود ہر ایک درجہ تو پوسٹ ہونے کی یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض مغز متعدد پوسٹوں میں مخفی ہوتے ہیں اور مغز کو حاصل کرنے کیلئے ضرورت ہوتی ہے کہ اول ایک پوسٹ کو الگ کیا جاوے پھر دوسرے پوسٹ کو یوں ہی تحصیل مشاہد کیلئے ضرورت ہے کہ اول کفر سے نجات پائی جاوے۔ پھر ایمان تقلیدی سے آگے بڑھا جاوے تب مشاہد حاصل ہوگا **هَذَا مَا عَنِدَنَا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْاَصْوَافِ** دما قال المحققون في تقريره نفعیہ صحیحہ عندی (کاف للحل) اس مقام پر ایک شبہ ہوتا تھا وہ یہ کہ آپ نے کفر و ایمان تقلیدی کو پوسٹ کہا کہ دونوں کو کیسا کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ اس کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ گو ہم نے دونوں کو پوسٹ کہا ہے مگر پوسٹوں میں بھی آپس میں فرق ہوتا ہے اسلئے کفر و ایمان میں بھی فرق ہے کیونکہ کفر ایک قشر خشک ہے جو کہ مغز مشاہدہ حق سبحانہ سے روگردان ہے اور ایمان ایک ایسا قشر ہے جو کہ مغز سے لذت حاصل کئے ہوئے ہے اسلئے کفر جو طے میں ڈالنے کے قابل ہے اور ایمان تقلیدی قابل اختیار ہے کیونکہ قشر خشک جلائے کی قابل ہیں اور جلائے جاتے ہیں اور جو قشر مغز سے ملے ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں لیکن مخران سے بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ بالذات لذت بخش ہوتا ہے اور قشر میں جو لذت ہوتی ہے وہ مغز ہی کی ہوتی ہے جو اسے اتصال کے سبب حاصل کر لی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ کفر مردود ہے اور ایمان تقلیدی پسندیدہ ہے۔ اور ثابہ مقصود اصلی ہے۔ خیر یہ گفتگو تو ختم ہی نہ ہوگی اسلئے نوٹنا چاہئے تاکہ میرا موسے بھر کے دھوین اڑائے۔

(ف) اس شعر کے حل میں دلی محمد نے کہا ہے کہ یہ انتقال ہے قصہ موسے علیہ السلام کی طرف جو متفرق طور پر رسالت میں گذر چکا ہے۔ لیکن مولانا کو پھر کچھ یاد آگیا اسلئے اُس قصہ کو چھوڑ دیا اور مضمون زائد کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ اسکے بعد پھر اس قصہ کو دو کا مکش پیغام از وحی ہم، شروع کیا اور کہا ہے کہ از بحر گرد براوردن سے مراد اسکو خون کر دینا ہے مگر میرے نزدیک یہ رائے صحیح نہیں کما سیحی قصیدہ بلکہ میرے نزدیک موسے سے مراد حق سبحانہ یا حسام الدین ہیں اور بحر سے مراد بحر معارف ہے اور گرد براوردن سے مراد استقصا ربیان معارف ہے اور باز گرد سے مقصود «از ہزاران من نمی گویم یکے الخ» کی طرف لوٹنا ہے اچھا سنو ان بزرگ نے کہا کہ یہ مضمون عوام کی سمجھ کے مطابق بیان کیا گیا ہے اور جو مضمون کہ ان کی سمجھ سے باہر تھا اسکو چھپا لیا گیا ہے۔ یہاں سے مولانا مضمون ارشادی بیان فرماتے ہیں اور قصہ نیم عوام کا شناسا تعین فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہاری عقل کا سونا برادہ کیا ہوا ہے پس برادہ پر میں سکے

کیونکہ قائم کر سکتا ہوں یعنی تہاری عقل سیکھوں ضروریات زائق اور ہزاروں آرزوؤں اور جمع مال کثیر پر منقسم ہے اور ہزاروں فکرین تمہیں لاحق ہیں اسلئے اول تمہیں اپنی پرگندہ عقل کو عشق کے ذریعہ سے جمع کرنا چاہئے کیونکہ عشق کا قاعدہ ہے کہ طبیعت جو چاروں طرف بٹی ہوئی ہے اسکو ایک مرکز پر لاکر جمع کر دیتا ہے اس سے تم کو یہ فائدہ ہوگا کہ تم معارف کے سمجھنے کے قابل ہو جاؤ گے اور تمہارا باطن ان سے سمرقند اور دمشق کی طرح گلزار ہو جائیگا۔ اور اگر تم اپنی عقل جزوی کو جسکو اشتباہ اور وہم کہنا زیادہ ہے ایک جو کی برابر جمع کر لو گے تو تہ پر بادشاہ کا سکہ قائم کیا جاسکتا ہے جس سے تم نکسار ہو جاؤ گے اور اگر ایک شغل سے زیادہ جمع کر لو گے تو بادشاہ تم سے ایک زرینہ جام بنائیگا جو بادشاہ کی حضوری میں رہے گا۔ اور اس پر بادشاہ کا نام اور القاب اور صورت چھاپی جاوے گی۔ خلاصہ یہ کہ اجتماع خیالات بعشق سبحانہ کے بعد تم مقبول حق سبحانہ اور اسکی حضوری کے قابل ہو جاؤ گے۔ اور عقل کو بذریعہ عشق کے اس درجہ جمع کرنا چاہئے کہ وہ جہر دیکھتا ہوں اُدھر تو یہی تو ہے“ صادق ہو جاوے۔ روٹی بھی معشوق ہو جاوے پانی بھی چرائے بھی حسین بھی نقل و شراب بھی (و) تاکہ الخ جمع باید کر دے متعلق ہے اور جو جوئے چون الی آخر البیت الثالث جملہ مغرض ہے) ہم پھر کہتے ہیں کہ جمعیت خاطر حاصل کر کیونکہ اجتماع خاطر موجب محبت ہے (اس میں تلخ ہے قول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اللہ علی الجماعۃ کی طرف) اور جمعیت خاطر اسلئے حاصل کرنا کہ میں تجھ سے حقیقت خالی بیان کر سکوں اسلئے کہ کہنے کا مقصود تو یہ ہے کہ سننے والا یقین کرے اور جان مشرک حقائق واقعی کے یقین سے آتی ہے۔ جان مشرک سے وہ جان مُراد ہے جو اشیاء داخلہ فی جو الفلک میں منقسم ہے اور بہت خیالات میں مشترک ہے۔ ایسی حالت میں اس مطالب ثبوت کیلئے ہمارا عجیبی ہی ہمارے بیان کا بہتر ثبوت ہے اسلئے کہ وہ احمق ہے اور احمقوں کا جواب خاموشی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں کہ مخاطب نااہل اور احمق ہیں اور احمقوں کا جواب خاموشی ہے لیکن کیا کروں میرا شکر اور بخودی یوں ہی بلا قصد میرا منہ کہو لیتی ہے جس طرح کہ چھینک اور جمائی تمہارا منہ بلا ارادہ کہو لیتی ہے۔ (و) مستی تن سے مُراد مستی روحانی ہے نہ کہ جسمانی اور اضافت بسوئے تن بادی بلاست ہے اور اور بعض نسخوں میں مستی من واقع ہے یہ النسب اور بے تکلف ہے) جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں بھی اپنی گفتگو اور دُرہائے معارف بکھیرنے کے سبب ہر روز ستر دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ لیکن میری بخودی پھر توبہ توڑ دیتی ہے کیونکہ ہنویستی جسمانی جو آدمی کو نگاہ کرتی ہے یعنی مستی شراب وغیرہ یہ

بھلائیے والی ہے۔ پھر سستی روحانی تو اس سے ہزاروں درجہ بڑھی ہوئی ہے وہ کیوں نہ بھلا دیگی۔ اور اہل
 نشاۃ ان اسرار کے فاش ہونے کا یہ ہے کہ حق سبحانہ کی حکمت اس لمبی تاریخ اسرار کا انہماک چاہتی ہے۔ اسلئے اس
 راز دانوں پر بخودی طاری کر دی ہے اور اسرار غیبی جو اس قدر مشہور ہو گئے اسکی وجہ یہی ہے کہ بتقدیر اکی چشمہ
 معارف اُبلنے لگا۔ پس حق سبحانہ کی رحمت بجد ہر وقت ہر طرف جاری ہے۔ مگر اے لوگو تم سوچتے ہو اوتھیں
 اس کا احساس نہیں اور احساس نہ ہونا بھی چاہئے کیونکہ سونے والی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کپڑا ندی
 میں پٹا ہوا پانی پیتا ہوتا ہے اور وہ خواب میں سراب کا طالب ہوتا ہے۔ اند پانی کو چھو کر وہاں جاتا ہے
 جہاں پانی کی امید ہوتی ہے اور اس غلط خیال سے وہ اپنے اوپر اصلی پانی کا رستہ بند کر لیتا ہے کیونکہ جب
 اسنے کہا پانی وہاں ہے تو وہ اسکی تلاش میں وہاں جاتا ہے اور اس جگہ سے جہاں پانی ہوتا ہے دور
 ہو جاتا ہے اور وہ ایک خیال محض کیلئے واقعی پانی سے جدا ہو جاتا ہے اسلئے اسے پانی نہیں مل سکتا۔
 اب مولانا فرماتے ہیں کہ یہ اہل دنیا دور میں ہیں اور ان کی اراج خواب غفلت میں سو رہی ہیں۔ بسمل عرساکن
 راہ حق آپ حضرات ان لوگوں پر رحم فرمادیں اور انہیں اس خواب خرگوش سے جگا دیں۔ ہاں تو میں نے کہا تھا
 کہ تم لوگ آج بے حمت ابھی کا احساس نہیں کرتے اور سو رہے ہو اب کہتا ہوں کہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہاں
 کے ہوتے نیند آئے ہاں احمق کی پیاس ضرور مٹ سکتی ہے۔ پس تم جو پیاس ہو کر سو رہے ہو اس معلوم
 ہوتا ہے کہ تم احمق ہو۔ اسپر کوئی پر شبہ نہ کرے کہ انکی عقل پر تو وہ دلائل موجود ہیں جنکا انکار نہیں کیا
 جاسکتا ہے جیسے علوم غریبہ و ایجادات عجیبہ وغیرہ پس ان کو بے عقل کیونکر کہا جاسکتا ہے اسلئے کہ یہ
 نتائج اس عقل کے ہیں جو عطار دے اثر سے پیدا ہوئی ہے اور وہ حقیقت عقل نہیں ہے حقیقت عقل وہ عقل
 ہے جو حق سبحانہ سے فیضیاب ہو۔ اسلئے کہ اس دنیاوی عقل کی پیش بینی تو زیادہ سے زیادہ قریب تک
 ہوتی ہے اور اہل تدحکی عقل حق سبحانہ کے ستیفیض ہوتی ہیں ان کی دور بینی قیامت تک ہوتی ہے۔
 پس تم کو واضح ہو کہ عقل قبر کی مٹی سے آگے نہیں چلتی اور یہ قدم متعارف میدانہماں ظاہر کو تو طے کرتا ہے
 مگر میدان کو جو کہ محل عجائب ہے نہیں طے کر سکتا اسلئے اسکو اس قدم اور اس عقل سے بیزار ہونا چاہئے
 اور چشم غیب میں طلب کر کے اس سے متمتع ہونا چاہئے۔ تم عقل کسی کو کافی سمجھتے ہو۔ لیکن یاد رکھو کہ جو
 شخص مطیع استاد اور شاگرد گونا گونا ہے اور اس ذریعہ سے عاقل بنتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح حبیب
 سے نور نہیں حاصل کر سکتا۔ اور اس نظر و فکر اور عقل مکتوبے بجز سرچکرانے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا

اسلئے نظر فکر کو چھوڑ کر انتظار رحمت حق سبحانہ اختیار کرنا چاہئے دیکھو معلمی سے نشان نہیں برہتی اسلئے اس
 رفعت کا طالب ہونا چاہئے بلکہ انتظار رحمت کرنا چاہئے اور تعلیم کو چھوڑنا چاہئے کیونکہ منتظر رحمت کے لئے
 سنا کہنے سے زیادہ اچھا ہے کیونکہ منتصب لیم کی خواہش ایک قسم کی ہوائے نفسانی ہے اور راہ حق میں ہر وہ
 خیال جسکا منشا ہوئے نفس ہو گیا کہ ایک بُت ہے اور اس کا اتباع ہو گیا کہ پرستش ہے غیر معبود کی اور
 پرستش غیر کا مانع از وصول الی الحق ہونا ظاہر ہے اسی لئے یہ خیال مذکور سلوک راہ حق سے مانع ہے۔ چنانچہ
 تعلیم کی ممانعت کر کے تعلیم کی اسلئے ترغیب دی ہے کہ بدون تعلیم کے راہ یابی ناممکن ہے کیونکہ اگر ہر بیہودہ
 محض اپنی عقل سے حق سبحانہ کے فضل کا پتہ لگا لیتا تو حق سبحانہ اتنے انبیاء کا ہے کوئی بھٹکتے۔ پس ان کا
 بھی خود دلیل ہے عقول ناقصہ کی ناکافی ہونے کی عقل جزوی (ناقص) کی تو ایسی مثال ہے جیسے بجلی اور
 اسکی چمک کہ اسکی چمک سے دُش و غیرہ مقامات کی طرف نہیں چل سکتے اسلئے کہ بجلی کی چمک رہنمائی کیلئے
 نہیں ہے بلکہ یہ تو کم ہے ابر کیلئے رونے اور برسنے کا علی ہذا ہماری عقل کی بجلی بھی رونے کیلئے ہے تالآدی
 شوق و محبت حق میں رونے کیونکہ فضا مطلوب ہے اور فنا شوق و ذوق ہی میں ہے۔ نیز اہل دنیا بچے ہیں اور
 بچوں کی عقل یہ تو حکم کر سکتی ہے کہ مکتب چلوڑھنا اچھی چیز ہے لیکن یہ نہیں کر سکتی کہ خود بخود علم حاصل کرے
 علی ہذا اہل دنیا کی عقل یہ تو بتلا سکتی ہیں کہ اہل اللہ معلم ہیں ان سے علم حاصل کرنا چاہئے لیکن یہ نہیں کر سکتے
 کہ خود بخود معرفت حاصل کر لیں۔ نیز اہل دنیا بیمار ہیں اور بیماروں کی عقلیں یہ تو کہہ سکتی ہیں کہ جگر مریض ہے
 علاج کرنا چاہئے۔ لیکن وہ صحیح معالجہ نہیں کر سکتیں۔ علی ہذا اہل دنیا کی عقل اطباء اور وحانی کی طرف رجوع
 کرنے کی ہدایت کر سکتے ہیں۔ مگر خود معالجہ نہیں کر سکتیں رشیاطین کو دیکھ لو کہ یہ آسمان پر جاتے تھے اور اسرار
 کو کان لگا کر سنتے تھے اور کسی قدر اسرار ادا بھی لیتے تھے مگر نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ شہابیوں کی مار پڑی اور
 ان کو آسمانوں سے ہٹا دیا گیا اور یہ حکم ہوا کہ جاؤ ایک رسول آئے ہیں جو کچھ تم کو لینا ہو ان سے تم کو ملیگا۔
 براہ راست حاصل کرنیکی سعی فضول ہے اگر تم کو ان بیش بہا موتیوں کی ضرورت ہے تو انکو باقاعدہ حاصل کرو
 اور گھروں میں دروازہ دین سے آؤ جسکا مطلب یہ ہے کہ دروازہ پر کھڑے ہو کر زنجیر کھٹکھٹاؤ اور جب صاحب خانہ
 اجازت دے تب اندر جاؤ اور یہ حکم ہم تم کو اسلئے دیتے ہیں کہ یا مفلک کی جانب سے تمہارے لئے وصول الی
 اسرار الحق کی طرف راہ نہیں ہے۔ نیز تمہیں اتنے بے رستہ کی قطع کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ
 ہمنے ایک خاکی کو اسرار تفویض کرنے میں جن سے تم بھی لے سکتے ہو اگر تم خائف نہیں ہو تو ان کے پاس ڈ

اور ان سے اسرار حاصل کر کے نیشکر اور با معنی بن جاؤ۔ اگر صواب تم محض بالنس اور بے معنی ہو۔ خلاصہ یہ کہ تم لوگ خود تعلیم حاصل کر نیکی کو کشش نہ کرو بلکہ ایک رہنما تلاش کرو۔ یہ رہنما تمہاری خاک سے سبزہ پیدا کریگا اور تم کو علوم و معارف کا ایک چمن بنا دیگا کیونکہ وہ تم اسب جبریل سے کم نہیں ہے۔ پس جبکہ تم اسب جبریل سبزہ اگا سکتا ہے تو وہ رہنما کیوں نہیں اگا سکتا۔ پس اگر تم کسی جبریل کے گھوڑے کی خاک ہو جاؤ یعنی کسی صاحب دل کے متقاض بن جاؤ تو وہ سب سے تمہیں سبزا اور تروتازہ کر دیگا اور جو سبزہ کہ وہ رہنما اگا بیگا وہ اسی قسم کا سبزہ جان بخش ہوگا جسکو سلمیٰ نے گوسالہ میں داخل کیا تھا جس سے وہ جو ہر حیات سے آراستہ ہو گیا تھا اور اس سبزہ سے زہق ہو گیا تھا۔ اور یوں بولنے لگا تھا کہ کفار کیلئے موجب تنہ ہو گیا تھا۔

(ف) عدا واد کا فران لوگوں کو باعتبار ما یول کے کہاہے در نہ وہ پہلے مسلمان تھے۔) دیکھو اگر تم واقفان اسرار کے پاس این ہو کر جاؤ گے یعنی با قاع تعلیم حاصل کرو گے تو ایک روز تم باز کی طرح سر کی ٹوپی و چھوٹ جاؤ گے۔ یعنی اس سر کی ٹوپی سے جسے تمہاری آنکھیں اور کان بند کر رکھے ہین کہ تم حق سمجھتے ہو نہ اسرار دیکھتے ہو اور جس تمہاری روح بہت مغلوب اور خستہ ہو گئی ہے (سر کی ٹوپی سے مراد ہوائے نفس ہے) اور چھوٹ جائیگی وجہ یہ ہے کہ عجوبین کی آنکھوں پر ٹوپی اسے ہونی ہے کہ ان کا پورا سبیل بازوں کی طرح اپنی جنس کی طرف ہوتا ہے۔ پس جبکہ وہ اپنے ہمجنسوں سے قطع تعلق کر کے بادشاہ کے دوست بن جائینگے تو باز کی طرح ان کی آنکھیں کھول دی جائیں گی اور وہ اسرار کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ غرض کہ حق سبحا نے شیاطین کو انکی گھات سے نکال دیا ہے اور عقل ناقص کو استقلال اور خود سری سے نکال دیا ہے باین معنی کہ اسکو نہایت کمزور بنایا ہے جس میں اشارہ ہے اس طرف کہ تم خود سری نہ کرو کیونکہ تم خود سر نہیں بنائے گئے ہو بلکہ تم اہل دل کے شاگرد و صالح الاستقلال ہو۔ پس تم اہل دل کے پاس جاؤ کیونکہ تم ان کے تابع ہو نہ کہ مستقل اور تم کو واضح ہو کہ تم اس بادشاہ عادل (صاحب دل) کے غلام ہو نہ کہ خود بادشاہ۔ اور یہ بت مدگی تمہارے لئے بادشاہ بننے سے بہتر ہے کیونکہ مبن بننا تدلل اور تمسکین ہے اور بادشاہ بننا تکبر و تجرادل صفت آدم ہے اور دوسری صفت ابلیس کیونکہ اس نے کہا تھا انا خلیفۃ منیٰ میں آدم سے بہتر ہوں اسلئے میں ان کے سامنے تدلل کیوں اختیار کروں۔ پس تم بندگی اور بادشاہی دونوں کے فرق کو دیکھو اور ابلیس کے تکبر کو چھوڑ کر بندگی جو صفت آدم علیہ السلام کی اسے اختیار کر دو۔ دیکھو جو راہ حق کے آفتاب ہیں انھوں نے فرمایا ہے طوبی لمن ذلت لنفسہ یعنی بڑی اچھی حالت ہے اسکی جو منکسر المزاج اور سکین طبع ہو پس تم کسی طوبی کا سایہ دیکھ کر اس

میں چین سے ہو جاؤ اور سر رکھ دو اور اس سر پر بند کے سایہ میں سو جاؤ یعنی کسی عالی مقدار صاحب کمال کی خدمت میں اسکے مطیع ہو کر رہو۔ دیکھو یہ تمسک طبع اور انقیاد کا سایہ نہایت اچھی خواب گاہ ہے کیونکہ یہ ان لوگوں کی خواب گاہ ہے جو صفائی باطن کی استعداد رکھتے ہیں پس تم اسے نہ چھوڑنا۔ کیونکہ اگر تم اس سایہ کو چھوڑ کر تکیہ کی طرف جلد تے تو بہت جلد گمراہ ہو جاؤ گے اور راہ حق بھول جاؤ گے۔ دیکھو تم تابع ہو نہ تنبوع اسلئے تمکو چاہئے کہ اطاعت شیخ اور استاد و علم باطن کے امر کے سایہ میں تربیت پاتے ہوئے خاموش رہو۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ تم تابع ہو اور تمہارا کام اطاعت اسلئے خود خاموش رہو اور ان کا حکم مانو۔ اور خواہ مخواہ اپنے کو حاکم نہ بناؤ ورنہ اگر تم استعداد اور قابلیت معرفت رکھتے ہو مگر ازل کمال سے مسخ ہو جاؤ گے اور قابلیت قریب جاتی رہیگی اور اگر تم استاد و اقیانوس سے سرکشی کر دے گے تو استعداد قریب بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے (ف) اسکی وجہ ایک تو نہایت عصبان ہے اور دوسری وجہ عقلی یہ ہے کہ قاعدہ ہے کہ آدمی جتنا جس قوت سے کام لیتا ہے اتنی ہی اس قوت کو تقویت ہوتی ہے اور اسی قوت کی ضد ضعیف ہوتی ہے پس جبکہ یہ عصبان امر شیخ پر اصرار کرے گا تو جب قدر اصرار کرے گا اتنی ہی قوت عصبان بڑھے گی اور قوت انقیاد مضحل ہوگی اور جس قدر قوت انقیاد مضحل ہوگی اتنی ہی استعداد معرفت کم ہوگی کیونکہ حصول معرفت سچی ہے انقیاد پر اور قوت انقیاد ضعیف اور مغلوب ہے تو لامحالہ استعداد معرفت کمزور ہوگی اور گھٹے گھٹے معدوم کے درجہ پر پھونچ جاوے گی اور بہترہ معدوم کے ہو جائے گی لہذا تم روزہ دوزی کی مشقت پر صبر کرو اور اس میں تکلیف اٹھاؤ ورنہ صرف جوتیان کا گنٹھنے والے رہو گے یہ لوگ جو اس وقت جوتیان کا گنٹھتے ہیں اگر ان میں صبر اور تحمل ہو تا تو یہ لوگ علم کی بدولت آج نئے روزہ بنانے والے کا ریگہ ہوتے۔ خلاصہ یہ کہ اگر اطاعت شیخ سے جی ہر او گے تو ہمیشہ ناقص رہو گے اور کمال نصیب نہ ہوگا۔ یہ لوگ جو اس وقت ناقص ہیں اسکی وجہ یہی ہے کہ انھوں نے کالمین کی اطاعت نہیں کی ورنہ یہ بھی اس وقت کامل ہوتے خیر تو ہم نے کہا تھا کہ اگر تم روزی دوزی سے جی چراؤ گے تو ہمیشہ پارہ دور رہو گے اب ہم کہتے ہیں کہ تم پارہ دوری میں عمر بھر گوشش کر دے مگر آخر میں تمہیں اپنی غلطی کا اقرار کرنا پڑے گا اور کہو گے کہ واقعی عقل ایک زوال پذیر ہے جو کہ سلوک طریق معرفت سے روک دیتی ہے جس طرح کہ وہ فلسفی شخص ربو علی سینا شیخ الفلاسفہ موت کی قوت عقل کو بے ساز و سامان دیکھتا تھا اور شخص بے نیجرہ و فائزہ اقرار کرتا تھا کہ ہم نے ذکاوت کا گھوڑا فضول دور کیا اور ذکاوت کے دھوکے میں آکر اہل اللہ کی اطاعت نہ کی اور خیالی سمندر میں تیرتے رہے اب مولانا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ بحر معرفت میں تیرنا یعنی ذکاوت سے کام لینا

بالکل بیکار ہے وہاں تو کشتی لوح یعنی اعانت اہل اللہ کی ضرورت ہے لے کاش یہ شخص تیرنا نہ جانتا اور علوم
 رسمیہ و فکاوت و ذہانت سے عاری ہو تا تاکہ لوح اور انکی کشتی کی خواہش ہوئی یعنی وہ اہل اللہ سے طالب
 امداد ہو تا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس بحرے پایان میں کشتی یا تو میں ہوں یا وہ
 لوگ جو میرے بصیرتوں میں توحیدت پاکر میرے جانشین ہوئے ہیں پس ہم دونوں کشتی ہیں دیکھنا تم
 اس کشتی سے منہ نہ موڑنا اور کنعان کی طرح پہاڑوں (یعنی عقول دنیویہ) کی طرف نہ جانا اور قرآن سے
 ارشاد کلا عاصم الیوم من امر اللہ الامن رحمہن لینا جو کنعان کی پناہ گزینی کیوہ کے متعلق فرمایا گیا
 ہے تم جو تکم نظر بندی میں مجھوس ہو اسلئے تمہیں یہ کشتی معمولی شے معلوم ہوتی ہے اور اپنی عقل کے پہاڑ کو
 بڑا سمجھتے ہو لیکن خبردار اور پھر خبردار اس بظاہر حقیر کشتی کو واقع میں حقیر نہ سمجھنا اور حق سبحانہ کے اس فضل کو دیکھنا
 جو اس سے پیوستہ اور اس حقیر کشتی کے شامل حال ہے (یا یہ کہ تم اس کے ظاہر حقارت پر نظر کر کے اسے حقیر نہ
 سمجھنا بلکہ اس داخل کشتی کی جلالت و اقیہ کو دیکھنا اور اپنی عقل کی بلندی پر نظر نہ کرنا۔ کیونکہ ایک
 مون قہر اسکو زیر و زبر کر سکتی ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ میں کہتا تو ہوں لیکن اگر تم کنعان ہو تو خواہ میں
 کتنی ہی نصیحت کروں مگر تم ہرگز نہ مانو گے۔ اسلئے کہ کنعان ان باتوں کو بسمع قبول نہیں سیکتا کیونکہ اس پر
 خدا کی مہر لگی ہوئی ہے اور نصیحت جہنم حق کو توڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتی اور یہ حالت حکم انبی کو نہیں بدل سکتا
 لیکن یہ خوش اثر گفتگو میں اس امید پر نہ کہ ہوں کہ تم کنعان نہیں ہو۔ خیرہ مضمون تو استطردی تھا اب وہی
 مضمون سابق سنو دیکھو آخر میں تمہیں اپنے قصور عقل کا اقرار کرنا پڑے گا۔ پھر ابتدا میں ہی نتیجہ کیون نہ دیکھ لو
 تم نتیجہ کو اگر دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ یہ دوسری بات ہو کہ تم اپنی چشم آخر میں کو اندھا کر لو پس تم ایسا کرو
 اور اس سے کام لیکر نتیجہ پر ضرور نظر کرو۔ دیکھو جو شخص سعید و شفا کی طرح آخر میں ہوتا ہے اسے راہ چلنے
 میں ہر دم تخرش نہیں ہوتی۔ پس اگر تم چاہتے ہو کہ ہر وقت یہ خفت و خیز (گراؤ اور گر کر اٹھنا) نہ ہو تو اسکی
 صورت یہ ہے کہ نظر کو تیز کرو اور اسکی تدبیر یہ ہے کہ اہل اللہ کی خاک پا کا سرمہ آنکھوں میں لگاؤ۔ اس کا
 نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ گے اور تمہارا یہ ہودہ سرزمین سے نہ ٹکرائے گا۔ کیونکہ اگر تم دینی کی طرح ضعیف
 ہو گئے تو سب اس ستا گردی اور تذلل کے سبب تم ذوالفقار کی طرح قوی ہو جاؤ گے پس تمہیں چاہئے کہ
 ہر مقبول حق سبحانہ کی خاک پا کو سرمہ بناؤ۔ یہ خاک لگتی تو ضرور ہے مگر آنکھ کے موافق ہے اسلئے اسے ٹھیک
 کر دیتی ہے یعنی اطاعت و انقیاد اہل اللہ ناگو اور ضرور ہے مگر آدمی کو کندن کر دیتا ہے۔ پس تو ضرور بالضرور

خاک پائے اولیاء اللہ سے اپنی آنکھ روشن کر۔ تاکہ استیلا سے انتہا تک تجھے نظر آنے لگے۔ یعنی جس طرح آئینہ
 کا نظر آتی ہے یوں ہی اس کا انجام بھی معلوم ہونے لگے دیکھو اونٹ کی آنکھ اسی لئے نور بارہوتی ہے
 کہ وہ نور چشم حاصل کرنے کیلئے کانٹے کھاتا ہے (ف) نور حاصل کرنے کیلئے کانٹے کھانا سلسلے ہے کہ
 اُن سے وہ غذا حاصل کرتا ہے اس چشم و روح کو قوت ہوتی ہے اور یہ قوت البصار میں معین ہوتی ہے
 واللہ اعلم) پس تم بھی کانٹے کھاؤ یعنی تکلیف تعمیل حکم شیخ برداشت کرو تاکہ اس سے تمہارے اندر کشش
 معرفت کھلے اور تمہاری آنکھوں میں نور بڑھے اور روح کو درت نفسانیہ سے پاک ہو۔ دیکھو اگر تم
 خارج جہاد کو چشم دل سے نکال ڈالو تو حق سبحانہ تمہاری چشم روح کو روشنی عطا فرماوین گے جس سے
 تم میں حقیقی دور بینی کی صفت پیدا ہو جاوے گی۔ اب ہم نہیں ایک حکایت سناتے ہیں جس سے تم کو
 دور بینی کے فوائد اور اطاعت دور بین کے منافع معلوم ہوں۔ سنو ایک نچر اور ایک اونٹ ایک آخور پر
 جمع ہو گئے تو نچر نے اونٹ سے کہا کہ میں گڈھے میں رستہ میں بازار میں لگی میں غرض ہر مقام پر گر
 پڑتا ہوں پس سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس قدر کثرت سے ہوا ہوں اور ہمارا زمین کیوں گرتا ہوں بالخصوص
 پہاڑ کے اوپر سے اسکے نیچے برباغت خوف گر کر آجاتا ہوں لیکن تم نہیں گرتے یہ کیا بات ہے۔ شاید
 تمہاری جان چاک دولت اعانت خدا تعالیٰ رکھتی ہو۔ میں تو ہر دم سر کے بل گرتا ہوں اور گھٹنوں
 کو زمین پر مارتا ہوں اور منہ اور گھٹنوں کو غلطی سے خون میں شربور کر لیتا ہوں۔ میرا بالان اور سامان
 بھی ٹیڑھا ہو کر میرے سر پر آ پڑتا ہے اور کرایہ لینے والا بھی اس وجہ سے ہر دم مجھے مارتا ہے۔ اب مولانا
 فرماتے ہیں کہ اس حجر کی حالت ایسی ہی ہے جیسے کم عقل آدمی کی کہ اپنی کم عقلی سے ہر مرتبہ گناہ کے تو بہ
 توڑ دیتا ہے اور اپنی عقل کی کمزوری کے سبب وہ تو بہ شکن اس وقت ابلیس کا مطیع ہو جاتا ہے اور ہر وقت
 وہ اس لشکر سے گھوڑے کی طرح سر کے بل گرتا ہے جسکا بوجھ بھاری ہو اور رستہ میں پتھر پڑے ہوں و
 او بارہ صلت غیب سے تو بہ شکنی کے سبب اپنے سر پر زخم بھی کھاتا ہے مگر پھر بھی اپنی کمزوری عقل کے سبب
 تو بہ توڑ دیتا ہے۔ اسکی تو بہ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ شیطان نے ایک بھونک ماری اور اسکی تو بہ ٹوٹی اسقدر
 تو کمزور ہوتا ہے لیکن اسکے تکبر کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اہل اللہ کو بنظر حقارت دیکھتا ہے۔ اس مضمون
 استدراوی کو ختم کر کے فرماتے ہیں کہ نچر نے اونٹ سے کہا کہ لے مومن کی مانند اونٹ تو منہ کے بل گرتا ہے
 اور کم ناک کو زمین پر مارتا ہے تمھیں کیا وصف ہے کہ تو آفات سے اس قدر محفوظ ہے کہ نہ تجھے لکڑش

لغزش ہوتی ہے اور نہ تو منہ کے بل کر تا ہے۔ اونٹ نے جواب دیا کہ یوں خوش قسمتی خدا کی دین ہے لیکن اسباب ظاہرہ کے لحاظ سے بھی مجھ میں اور تجھ میں بہت فرق ہے اول تو میرا سراونچا ہے اور اس وجہ سے میری آنکھیں اونچی ہیں اور میری عالی نظر مجھے ضرر سے محفوظ رکھتی ہے۔ میری یہ حالت ہے کہ میں پہاڑ کے اوپر سے اسکے نیچے تک گڑھے اور ہوا درمقات جو بکثرت ہوتے ہیں دیکھ لیتا ہوں۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ اونٹ کی یہ حالت ایسی ہی ہے جیسی کہ ایک عارف کامل اپنے کام کرنے سے پہلے اُس کے اُن نتائج کو دیکھ لیتا ہے جو اُس پر قیامت تک مرتب ہونے والے ہیں اور ہر طرح کہ وہ بیس برس بعد ہونے والی بات کو فی الحال جان لیتا ہے اور وہ صرف اپنی ہی حالت نہیں دیکھتا بلکہ ایک مغربی و مشرقی کی حالت بھی دیکھ لیتا ہے (ف) واضح ہو کہ اس سے کشف کا اختیاری ہونا اور اس کا ہر وقت اور ہر حال میں اور ہر شخص اور ہر چیز کے متعلق ہونا مراد نہیں بلکہ فی الجملہ اس کا تحقق مراد ہے خواہ فی بعض الاحیان و بعض الاحوال متعلقاً ببعض الاشیاء ہوا سکون خوب سمجھ لینا چاہئے اور ہم دیگر مقامات پر بھی اس پر تنبیہ کر چکے ہیں) اور وجہ اسکی یہ ہوتی ہے کہ نور اسکی آنکھ اور اُسکے دل میں گھر کر لیتا ہے اور کیونکر لیتا ہے اسلئے کہ وہ عالم ناسوت سے تعلق چھوڑ دیتا ہے اور عالم غیب پر عاشق ہوتا ہے اور عشق عالم غیب اور ترک ناسوت کا خاصہ ہے کہ اس سے نور پیدا ہوتا ہے (ف) ہذا احوال مراد ولا تلتفت إلّا قال بحر العلوم) اہل اللہ کی پیش بینی کی ہم تہمین ایک مثال سناتے ہیں۔ سنو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ مجھے چاند سورج اور دیگر ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ دس سال بلکہ زیادہ کے بعد اس کا ظہور ہو گیا جو انھوں نے اتنی مدت پیشتر دیکھا تھا اور کیونکہ نہ ہوتا یہ ناظر نور اللہ تھے اور نظر نور اللہ غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ جو سبحانہ کا نور تو آسمانوں سے پار ہو جانے والا ہے اور تم جو اس قدر پہلے سے نہیں دیکھ سکتے اسکی وجہ یہ ہے کہ تمہاری آنکھ میں وہ نور ربانی نہیں ہے بلکہ تم جس حیوانی میں مجبوس ہو جو کہ ضعیف ہے اور ضعف بصر کے سبب بالکل قریب کی شے دیکھ سکتے ہو نہ کہ دور کی لہذا تم بھی ضعیف ہو اور تمہارا پیشوا ابھی ضعیف ہے تمہارے پیشوا کو ہم نے اسلئے ضعیف کہا ہے کہ آنکھ پیشوا ہے ہاتھ اور پاؤں کا کیونکہ محل مناسب اور غیر مناسب کو دہی دیکھتی ہے اور ہاتھ پاؤں اس کا اتباع کرتے ہیں اور ہم بتلا چکے ہیں کہ یہ آنکھ کمزور ہے پس ضعیف پیشوا ثابت ہو گیا (ہذا احوال متی و ما قال بعض المحققین ان قولہ نیست اندر چشم تو الخ مقولہ للجمال فخطا محض کمالہ یخفی علم الملتد بر فقی لہ

ہستی اندر چشم جوانی گرد۔ واللہ اعلم) خیر تو ادنٹ نے کہا کہ ایک تو یہ وجہ تھی جو ابھی بیان کر چکا ہوں دوسری وجہ یہ ہے کہ میری آنکھ میں نور زیادہ ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ میں طیب الولادت ہوں کیونکہ میں حلال سے پیدا ہوا ہوں اور زنا زادہ اور گمراہوں کی اولاد نہیں ہوں۔ برخلاف تیرے کہ تو ولد الزنا ہے اور قاعدہ ہے کہ جب کمان ٹیڑھی ہوتی ہے تو تیر بھی ٹیڑھا ہی چلتا ہے۔ لہذا چونکہ وہ فعل جس سے تو پیدا ہوا تھا خود غلط تھا اسلئے اس کا اثر تجھ میں بھی ہونا چاہئے اور تجھ کو غلطیاں کرتی چاہئیں یہ سنگر خیر نے کہا کہ یہ آپ نے بہت صحیح فرمایا یہ بکمر کرنے لگا۔ کچھ دیر تک رویا کیا اور اس کے پاؤں میں پڑا رہا اسکے بعد کہا کہ اے برگزیدہ حق سبحانہ اگر آپ مجھے اپنی غلامی میں لیں تو آپ کا کیا نقصان ہے آپ مجھے بہت بڑے کمزور ہیں پس آپ اپنی عنایت سے مجھے اس غلامی میں کہ اب تک میں خود مر رہا اور آپ کی اطاعت نہ کی معذرت سمجھیں اور اپنی خدمت میں قبول کر لیں اسپر ادنٹ نے کہا کہ جب تم نے میرے سامنے اپنے نقص کا اقرار کر لیا تو اب تم بلیات زمانہ سے نجات پا گئے۔ اب تم نے انصاف کیا اور بلا سے چھوٹ گئے۔ پہلے تم دشمن تھے اور اب دوست ہو گئے ہو معلوم ہوا کہ یہ بری فہمت تمہاری ذات میں اصلی نہ تھی کیونکہ جس میں فطری برائی ہو وہ تو لاحالہ انکار ہی کرے گا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ وہ عارضی برا ہو تا ہے جو اپنے قصور کا اقرار کرے اور تائب ہو جاوے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہ وہ ان کی نعرش عارضی تھی اسلئے فوراً توبہ کر لی اور چونکہ شیطان کا جرم فطری تھا اسلئے وہ توبہ نہ کر سکا۔ اسکے بعد ادنٹ نے کہا اچھا جاؤ اب تم کو ایک بڑی دولت مل گئی ہے اور تم نے اپنے کو لازوال خوش قسمتی میں ڈال دیا ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب تم حق سبحانہ کے بندوں میں داخل ہو گئے تو جنت میں داخل ہو گئے اور جبکہ تم نے اسکے بندوں میں اپنی راہ کر لی تو غیر محسوس رستہ سے تم جنت میں پھونچ گئے اور جب تم نے اھد نال الصراط المستقیم بصدق نیت کہا تو حق سبحانہ نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور تم کو جنت میں پھونچا دیا۔ اسکے بعد ادنٹ نے کہا کہ اول تم نار تھے اور اب نذر ہو گئے۔ اور پہلے تم انکسور خام تھے اسکے بعد پختہ ہو گئے اور پھر موزین گئے اور پہلے تم ستارے تھے اب آفتاب ہو گئے لہذا خوش رہو چین کرو۔ خلاصہ یہ کہ تم پہلے ناقص تھے اب کامل ہو گئے (و) ہم نے "دنار بودی" کو ادنٹ کا مقولہ کہا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود مولانا ہی کے کلام کا تہم ہو) چونکہ اوپر نقصان سے تبدیل یہ کمال ہونے کا بیان ہے اسلئے اب مولانا فرماتے ہیں کہ اے ضیاء الحق حسان الدین آپ جوئے شیر میں شہد ملا دین تاکہ وہ جوئے شیر مزہ بدلنے سے نجات پایا جاوے اور مزہ کے سمندر سے مزید مزہ اُسے حاصل ہو جاوے۔ یعنی آپ ناقصین کو کامل کر دین

تاکہ وہ بحر السمت یعنی حق سبحانہ میں فنا ہو کر اس میں مل جائیں۔ اور اس ذریعہ سے نکس سے نجات پا جاوین کہہ کر
 جس طرح آتیل دریا میں ملکر ہر قسم کے تغیر سے محفوظ ہو جاتا ہے یوں ہی آدمی حق سبحانہ میں فنا ہو کر نکس سے
 مامون ہو جاتا ہے پس آپ اسے اس شہد کے سمندر سے ملا دیجئے تاکہ اسکو اس سے تعلق ہو جاوے
 اور کوئی آفت اس میں اثر نہ کرے اور لے شیر حق آپ یوں ڈکارے کہ اسکی ڈکار ساتوین آسمان پر
 پھونچے۔ اب مولانا جملہ معترفہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ ناقصین اس غرہ سے متاثر نہ ہوں گے۔ کیونکہ
 جو ہاشیر کی ڈکار کو نہیں پہچان سکتا اُسکے بعد غرہ کن الخ کی تشریح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے
 حالات آبِ زرد سے لکھتے تاکہ ہر دریا دل اور نیک ذات شخص کو نفع ہو سکے مولانا ناہلون اور حاسدون
 کیلئے بددعا فرماتے ہیں کہ لے اللہ مولانا حسام الدین کے احوال آبِ نیل کی طرح جانفزاہیں مگر تو انکو
 حاسدون کیلئے ناقابل انتفاع بنا دیجئے اچھا اب اسکے متعلق ایک قصہ سنو۔

لا بہ کردن قطبی سبطی را کہ یک ظرف بہ نیت خویش از نیل
 پُر کن و بر لب من نہ تا بخورم بحق دوستی و برادرے کہ شما چو
 بر می دارید آب صاف است و چون ما بر می داریم خون
 صاف است

اے عطش اندر وثاق بسطی
 گشتہ ام امروز حاجتم نہ تو
 تاکہ آبِ نیل مارا کر خون
 پیش قطبی خون شد آب چشم بند
 از پئے او بار خود یا بدرگی

می شنیدم کہ در آمد قبطی
 گفتستم یار و خویشاوند تو
 ز آنکہ موسیٰ جادوئے کرد و فسون
 سبطیان زان آب صافی بخورند
 قبطیان نک می مرند از تشنگی

بہر خود یک طاس را پر آب کن
چون برائے خود کنی این طاس پر
من طفیل تو بنوشم آب ہم
گفت اے جان جہان خدایت ہم
بر مراد تو روم شادی کنم
طاس را از نیل او پر آب کرد
طاس را کتر کرد سوئے آب خواہ
باز این سو کرد کتر خون آب شد
ساعتی بنشست تا خشمش بہفت
اے برادر این گرہ را چارہ چلیست
مستی آنست کو بیزار شد
قوم موسیٰ شہو بخور این آب را
صد ہزاران ظلمت ست از خشم تو
خشم نشان چشم بکشاش دشو
کے طفیل من شوی و لغزاف
کوہ در سوراخ سوزن کے رود
کوہ را کہ کن با ستغفار خوش

تا خورد از آبست این یار کہن
خون نباشد آب شد پاک و جہر
کہ طفیل کہ در تیج بچہ ز غم
پاس و ام اے دو چشم روشنم
بندہ تو باشم آزادی کنم
بر دہان بہر او نیے را بخورد
کہ بخورد تو ہم شد آن خون سیاہ
قبلی اندر خشم و اندر تاب شد
بعد از ان گفتش کہ اے مصماہ زفت
گفت این را آن خورد کو متقی است
از رہ فرعون و موسیٰ وار شد
صلح کن با مہ بنین ہتلب را
بر عباد اللہ اندر چشم تو
عبرت از یاران بگیر استاد شو
چون تر اکفر نیست ہمچوں کوہ قاف
جز مگر آن کوہ برگ کہ شود
جام مغفوران بگیر خوش بکش

تو بدین تزیویر چون نوشی از ان
 خالق تزیویر تزیویر ترا
 آل موسی شو کہ حیلست سو نیست
 زہرہ دار و آب کنز امر صمد
 یا تو پنداری کہ تو نان میخوری
 تا کجی اصلاح آن جانے کند
 یا تو پنداری کہ حرف مثنوی
 یا کلام حکمت و سر نہان
 اندر آید لیک چون افسانہا
 و سرور و رشیدہ چادے
 شاہنامہ یا کلیلہ پیش تو
 فرق انگہ باشد از حق و مجاز
 ورنہ لیشک و مشک پیش آشتی
 خویشتن مشغول کردن از ملال
 کالتش و سواس را و غصہ را
 بہر این مقدار آتش شادن
 آتش و سواس را این بول آب

چون حرامش کرد حق بر کافران
 کے خرد اے مفتری مفرے
 حیلالت باد ہتی پیو نیست
 گرد و با کافران آبے کند
 زہر مار و کابش جان میخوری
 کہ دل از فرمان نان وہ بر کند
 چون بخوانی را نگاشش بشنوی
 اندر آید سہل در گوش کہان
 پوست بنماید نہ مغز و دانہا
 و رونمان کردہ ز چشمت مبرے
 ہچنان باشد کہ قرآن از عتو
 کت کند کحل عنایت چشم باز
 ہر دو یکسانست چون نبود شمع
 باشدش قصد از کلام ذوالجلال
 زان سخن بنشانند و سازد دوا
 آب پاک بول یکسان شد بظن
 ہر دو نشانند ہچون خمر و خواب

لیک گرفتار و آفت شوی زین آنگاه
 نیست گرد و دوسو سه کلی ز جان
 زانکه در باغ و در جوئے پرد
 یا تو پنداری که روئے اولیا
 در تعجب مانده پیغمبر از ان
 چون نمی بینند لوز روم خلق
 و در حقیقت بینند این حیرت چر است
 سوئے تو ماه است سوئے خلق ابر
 سوئے تو دانه است سوئے خلق دام
 گفت یزدان که ترا هم میظرون
 می نماید صورت این صورت پرست
 پیش چشم نقش می آری ادب
 از چپس بے پاختن این نقش نیک
 می نه جنبانند سر و سبک ز وجود
 حق اگر چه سر جنبانند برون
 که دوصد جنبیدن سر از زرد آن
 عقل خدمت کنی در اجتهاد

که کلام این دست و روح خاک
 دل بیابدره بسوئے گلستان
 هر که از سر صحت بوئے پرد
 آنچه نماند هست می بینیم ما
 چون نمی بینند روم مردمان
 که سبق بروست بنور شید شرق
 تا که وحی آمد که آن رو در خفاست
 تا نه بیند را لگان روئے تو گبر
 تا نوشد زین شراب خاص و عام
 نقش حمامند هم لایبصرون
 کان دو چشم مرده او ناظرست
 که چرا پا سم نمی دارد و عجب
 که نمی گوید سلام را علیک
 پاس آنکه گردش من صد سجود
 پاس آن ذوقی دهد در اندرون
 سر چنین جنبانند آخر عقل و جان
 پاس عقل آنست کافر ایدر شاد

حق نخبانند بظا هر سر ترا مر ترا چیز ددیزدان نهان آنچنان که داد سنگ را بهر قطره آب بیابد لطف حق جسم خاکست چو حق تابیش داد پلسم ست این نقش مرده است می نماید او که چشمش می زند	لیک سازد بر سران سر و ترا که سجود تو کنند اهل جهان تا عزیز خلق شد یعنی که زرد گوهر گرد و پرواز زر سبق در جهانگیری چومه شد استاد احمقان را پیش زرد برده است ابلهان سازیده اند او را سند
--	--

درخواستن قبطی دعا و خیر و هدایت از سبطی و دعا کردن
سبطی قبطی را بخیر و مستجاب شدن آن دعا از اکرم الاکبرین جنتی

گفت قبطی تو دعای کن که من تا شود که قفل این دل وا شود از تو منخ صاحب خوبی شود یا بفرست مریم بوی مشک سبطی اندم در سجود افتاد و گفت سبطی قبطی همه بسته تواند جز تو پیش که بر آرد بند و دست	از سیاهی دل ندارم آن دهن زشت را در بزم خوبان جاشود یا بلیسی یا ز کربوبی شود یا بد و تری میوه مثل خشک کای خدای عالم سر و نهفت عاجز امر تواند و مستمند هم دعا و هم اجابت از تو است
--	--

هم ز اول تو دبی میل دعا
اول و آخر توئی مادر میان
اینچنین می گفت تا افتاد پشت
باز آمد او بهوشش اندر دعا
در دعا بود او که ناگه نعره
که هلاکشتاب ایمان عرضه کن
آتش در جان من انداختند
دوستی تو ز حب ناشگفت
کیمیای بود صحبتهای تو
تو یک شاخه پدی از نخل خلد
سپیل بود آنکه نیم را در بود
من بهوئے آب فتم سوئے سپیل
طاس و روش که اکنون آب گیر
شربت خوردم ز لشد اشترے
آنکه حوئے و چشمهار آب داد
این جگر که بود گرم و آبخوار
کاف کافی آمده بهر عباد

تو دبی آخر دعا با راجه
هیچ پیچ که نسباید در بیان
از سر بام و دلش بهوش گشت
لیس للان الان اسع
از دل قطعی بجست و غره
تا بر م زود ز نار کهن
مر بلیس راجان نخواستند
حمد لشد عاقبت دستم گرفت
کم مباد از خانه دل پائے تو
چون گرفتیم او مرا در خلد برد
برو بیلم طالب در پائے جود
بجر دیدم در گرفتیم کیل کیل
گفت روشد آبها پیشم حقیر
تا به محشر تشنگی ناید مرا
چشمه اندر درون من کشاد
گشت پیش همت او آب خوار
صدق و عده کبیص

کافیہم بدہم ترا من جملہ خیر
کافیہم بے نان ترا سیر می ہم
کافیہم بے دارویت در مان کم
کوہ را و چاہ را میدان کم
موسی را دل و ہم با یک عصا
دست موسی را و ہم یک کتاب
چو بہا مائے کم من ہفت ہر
خون نیامیزم و آب نیل من
شادیت را غم کم چون آب نیل
باز چوں تجدید ایمان بر تنی
موسے رحمت بہ بینی آمدہ
چون سر رشته نگہداریوں
من گمان بر دم کہ ایمان آورم
من چہ دانستم کہ تبدیے کند
سوئے چشم خود یکے نیل روان
ہیچنانکہ این جہان پیش نبی
پیش چشمش این جہان عشق دا

بے سبب ہیواسطہ یاری غیر
بے سپاہ و لشکر میری ہم
بے بہارت نرگس نسیرن و ہم
بے کتاب اوستا تلقین و ہم
تا ز ند بر عالمے شمشیر ہا
کہ طمانچہ می زند بر آفتاب
کہ نرزاید مادہ مار اور از نر
خود کم خون عین آبش را بغن
کہ نیابی سوئے شادیہا سبیل
باز از فرعون بیزاری کنی
نیل خون بینی از آبے شدہ
نیل ذوق تو نگر دویج خون
تا زین طوفان خون آبے غورم
در نہاد من مرا نیلے کند
بر قرارم پیش چشم و گیران
غرق کسبج ست و پیش مالبی
پیش چشم دیگران مردہ و حماد

از کلوخ و سنگ و نکتہ شنو
 زین عجب تر من ندیدم پرودہ
 روضہ و خضرہ بہ پیش اولیا
 می نماید و ترش لے امتان
 خندہا بینید اندر بل اتی
 منعکس صورت ہزار آئے جوان
 تا برانجائی نماید نوہن
 پیر ز کثر و مہائے خشم و پر زمار
 یک جہان پر گلر خان و دانگان
 در درون اسرار فیض کبریا

پست بالا پیش چشمش تیز رو
 با عوام این جملہ پست او مردہ
 گورہا کیسان بہ پیش چشم ما
 عامہ گفتند کہ پیش و چشم تان
 یک زمان و چشم ما آسید تا
 از سر امر و دیں بنماید آن
 آن وخت ہستیت امر و دین
 تا برانجائے بہ بینی خارزار
 چون فرود آئی بہ بینی را لگان
 چون فرود آئی فرود آید ترا

مین نے سنا ہے کہ ایک قبلی پیاسکس سبب ایک سبلی کے گھر آیا اور کہا کہ میں تمہارا دوست اور عزیز ہوں
 آج مجھے تم سے کام پڑا ہے کیونکہ موسے نے سخت جادو کیا ہے جسے کہہ رہے تھے اب نیل کو خون بنادیا
 ہے۔ سبلی لوگ اس سے صاف پانی پیتے ہیں اور قبلی کیلئے اسکی نظر بندی سے وہ باقی خون ہو گیا اسلئے
 قبلی لوگ پیلے سر پہے ہیں خواہ اپنی بدنصیبی سے جیسا کہ ہمارا خیال ہے یا اپنی شرارت سے جیسا کہ موسے
 کا دعویٰ ہے۔ لہذا اس وقت تم سے یہ کہنہ ہے کہ تم اپنے لئے پانی کا ایک طشت بھر لاؤ۔ اس وقت وہ
 خون نہر سیکھا۔ میں بھی تمہارے طفیل میں پانی پیوں گا۔ کیونکہ طفیل اصل شخص کے تابع ہو کر غم سے چھوٹ
 جایا کرتا ہے۔ سبلی نے کہا کہ میں آپ کی خدمت کیو سٹے موجود ہوں اور میں آپ کا آپکی قربت اور
 دوستی کے سبب لحاظ کروں گا اور آپکی خواہش کے موافق کام کروں گا اور خوش ہوں گا اور آپکی غلامی
 کروں گا۔ اور اسے آزادی سمجھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گیا اور طشت کو پانی سے بھر اور منہ سے لگا کر آدھا پانی پی لیا

اسکے بعد اس شخص کی طرف جھکایا اور کہا کہ لو یہ اسکی طرف تھکاتے ہی وہ خون سیاہ بن گیا اسکے بعد پھر اپنی طرف جھکایا تو وہ خون پھر پانی ہو گیا۔ قطعی نے یہ حالت دیکھ کر بہت بڑبڑا کر کہا یا اور تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ یہاں تک کہ اس کا غصہ فرو ہو گیا۔ اسکے بعد اسنے کہا کہ بھائی جان یہ تو بتاؤ کہ آخر یہ عقیدہ کیونکر جل ہو۔ سبھی نے کہا اصل بات یہ ہے کہ اس پانی کو پرہیزگار شخص پی سکتا ہے اور پرہیزگار وہ ہے جو غم و غم کے طریق سے پرہیز ہو جاوے اور مومن سے جیسا بچاوے۔ پس تم موسیٰ کا اتباع کر کے اُن کے گردہ میں داخل ہو جاؤ اور مزہ سے پانی پیو۔ اور چاند سے صلح کر کے چاندنی دیکھ لو۔ یعنی مومن علیہ السلام سے صلح کر کے ان کی برکت دیکھ لو۔ اب تک تمہاری محرومی کی وجہ یہ ہے کہ تمکو بہت دکان خدا پر غصہ ہے اور اس سے تمہاری آنکھوں میں سیکڑون تاریکیاں پیدا ہو گئی ہیں جنکے سبب تم موسیٰ علیہ السلام کی برکات کو نہیں دیکھ سکتے۔ پس تم غصہ کو دور کرو اور آنکھ کھولو اور برکات موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر خوش ہو۔ اور اپنے دوستوں یعنی ہم لوگوں کی حالت سے عبرت حاصل کر کے کامل بچاؤ۔

رو وما قال دلی محمد یعنی ازاناکہ لبشیشم بر عباد اللہ شہنشاہ تاریک شدہ است پندے بگیر دھو وھم منہ منشأ لفظ العبرة اولفظ یا دان واللہ اعلم جبکہ تمہارا کفر ایسا عظیم الشان ہے جیسا کوہ قاف تو پھر تم پانی پینے میں میرے طفلی کیسے ہو سکتے ہو کیونکہ طفلی بننے سے اسوقت کام چل سکتا ہے جبکہ گنجائش ہو ورنہ پہاڑ سوئی کے سوراخ میں نہیں گھس سکتا۔ الادہ پہاڑ جو برگ کاہ بناوے پس تم اپنے کوہ کفر کو استغفار سے برگ کاہ بنا لو اور مغفوران کا جام لیکر مزہ سے پیو۔ تم چاہتے ہو کہ دھوکہ سے پی لو۔ لیکن جبکہ حق سبحانہ نے اسے کافروں پر حرام کر دیا ہے تو تم چال سے اسے کیسے پی سکتے ہو۔ اور جسنے کہ چالبازی کو پیدا کیا ہے وہ چال میں کیسے آجائیگا۔ اور تمہاری چال کیسے قبول کرے گا۔ پس اگر تم میں پانی پینا ہے تو چال نہ کرو کیونکہ چال بالکل بیسود ہے اور سچے دل سے مومن کے متبع ہو جاؤ تمہارا چال کرنا فضول کوشش ہے۔ اور اس کا کچھ نتیجہ نہیں۔ کیونکہ پانی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ حق سبحانہ کے حکم سے پھر جاوے اور کافروں کے حق میں پانی بن جاوے۔ اب مولانا خطاب کو عام کر کے فرماتے ہیں کہ کچھ پانی ہی کی تخصیص نہیں بلکہ ہر چیز کی یہی حالت ہے چنانچہ تم روٹی کھاتے ہو تو کیا تم سمجھتے ہو کہ روٹی کھاتے ہو برگ نہیں بلکہ سانپ کا زہرا اور موجب کا ہش جان شے کھا رہے ہو۔ کیونکہ روٹی کبھی اس شخص کی اصلاح نہیں کر سکتی جو کہ دل کو حق سبحانہ کے فرمان سے ہٹا لے بلکہ اسکو بجائے نفع کے نقصان بھونچاتی ہے کہ شہوت و غضب

و غیرہ بڑا ہوتا ہے جو اس کے لئے ہلک ہیں یا تم سمجھتے ہو کہ جب تم مثنوی کو فضول بڑھو گے تو تم اس کو سن سکتے ہو اور اس سے فائدہ منفعہ حاصل کر سکتے ہو ہرگز نہیں یا تم خیال کرتے ہو کہ کوئی کلام مشکل حرکت و سرور ذیل لوگوں کے قانون میں آسانی سے پھونچ سکتا ہے ہرگز نہیں۔ وہ ضرور کاؤن میں پھونچتا ہے لیکن محض افسانوں کی طرح۔ اور اس کا پوست دکھلائی دیتا ہے اور مغز دانہ نہیں دکھلائی دیتے اس لئے اس مغز کی یہ حالت ہوتی ہے جیسے کوئی طبر چادر میں سر اور ہرہ تھامی نظر سے چھپائے۔ اور ایسی حالت میں شاہنامہ و کلیلہ اور قرآن تمھاری سرکشی کی وجہ سے تمھارے حق میں دونوں یکساں ہوتے ہیں ان کے حقیقت اور مجاز ہونے کا فرق تم کو اس وقت محسوس ہو سکتا ہے جبکہ عنایت و فضل یزدی تمھاری آنکھیں کھول دے۔ ورنہ فاقہ حس شامہ کے نزدیک میٹگی اور مشک دونوں برابر ہیں کیونکہ قوت شامہ تو ہے نہیں جو میر پر پھر تیز کیونکر ہو۔ ہم نے کلام اللہ اور شاہنامہ وغیرہ کو اس لئے یکساں کہا ہے کہ جس طرح شاہنامہ پر پھنے سے مطلوب جی بہلا نا ہے۔ یوں ہی محبوب قاری قرآن کا مقصود ملال کی طرف سے اپنی طبیعت کو ہٹانا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ آتش خیالات پر آگندہ و غم و غصہ کو بجھا دے اور اس کا علاج کرے سو اتنی بات یعنی صرف آگ بجھانے کیلئے تو پانی (کلام اللہ) اور پیشاب (شاہنامہ وغیرہ) دونوں بچھاتے ہیں جس طرح کہ شراب بھی غم و غصہ و خیالات پر آگندہ کی آگ کو بجھا دیتی ہے اور نیند بھی حالاکہ نیند پانی ہے اور شراب پیشاب۔ افسوس کہ تمہیں کلام اللہ کی حقیقت معلوم نہیں اس لئے تم اسے جی بہلانے کیلئے بڑھتے ہو۔ لیکن اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ کلام پاک خدا کا کلام ہے اور سر اسرار و حاکمیت سے لبریز ہے۔ تو تمھاری جان میں دساؤں کا نام بھی نہیں ہے اور تمھارا دل گلستانِ غیب کی سیر کرنے لگے۔ کیونکہ جو شخص اسرارِ صغیر و کتب سماویہ پر مطلع ہو جاتا ہے وہ باغِ غیب اور اس کی ہر مین پھونچ جاتا ہے۔ خیر یہ تو ہو چکا اب تم یہ بتلاؤ کہ کیا ہم لوگ اولیاء اللہ کی وہ صورت دیکھ سکتے ہیں جو کہ ان کی واقع میں ہے ہرگز نہیں۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا تھا کہ یہ لوگ میری صورت کیوں نہیں دیکھتے۔ اور کیوں نہیں دیکھتے کہ میرا چہرہ متورین آفتاب مشرق سے زیادہ ہے۔ اور اگر دیکھتے ہیں تو پھر تیر کیوں ہیں۔ اور میری تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ اس پر وحی آئی تھی کہ آپ تعجب کا منشاء یہ ہے کہ آپ اپنے چہرہ کو ظاہر خیال فرماتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں بلکہ وہ چاند ابر میں مستور ہے اور وہ چاند آپ کی طرف ہے اس لئے آپ اسے دیکھتے ہیں اور ہر لوگوں کی طرف اس لئے وہ اس چاند کو نہیں

دیکھ سکتے اور مقصود اس اخفا کا یہ ہے کہ ناقدر دان کفار میفانج اسے نہ دیکھ سکیں اور آپ کی طرف داجہ اور ان کی طرف جال۔ اسلئے آپ اس دانہ سے منتفع ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ منتفع نہیں ہو سکتے اور مقصود اس سے یہ ہے کہ اس طعام خاص کو عام نہ کھا سکیں (کھانے سے مراد منتفع بالانتظار ہے نہ کہ منتفع بالایمان و التصدیق۔ اور خواص مومنین ہیں اور عوام کفار اور مقصود وہی ہے جو پہلے شعر کا تھا۔ یعنی حکمت اس میں یہ ہے کہ کفار یہ فائدہ اسے نہ دیکھ سکیں کیونکہ یہ حال ایمان تو یہ لوگ نہ لائیں گے تو انکو کیون اس دولت سے منتفع کیا جاوے جو مومنین کا حصہ ہے) اب مولانا فرماتے ہیں کہ ان کفار کی وہی حالت ہے جو حق سبحانہ نے بتوں کی بیان فرمائی ہے چنانچہ فرمایا ہے و ترکھم ینظر دن الیاذ و ہم کلایصنن یعنی یہ بہت محض تصویر یا بے بیان ہیں۔ لیکن لے بہت پرستو وہ تمہیں ایسے معلوم ہیں جیسے کہ ان کی دونوں واقعہ میں عیسٰی اسکیں دیکھنے والی ہوں اور اسی لئے تم ان کے سامنے تعظیم کرتے ہو۔ اور جب اس کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا تو متعجب ہو کر کہتے ہو کہ آخر یہ میرا کیوں نہیں خیال کرتا اور یہ بہت اتنا بے جواب کیوں ہے کہ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ اور نہ یہ ہی کرتا ہے کہ میرے اس قدر سجودن کا لحاظ کر کے سر یا ہونٹ ہی ہلائے اب مولانا ایک شبہ کا جواب دیتے ہیں جو اس گفتگو سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ بتوں کی بجان ہونے کو اس قرینہ سے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے پوجنے والیکو جواب نہیں دیتے اور سر بھی نہیں ہلاتے۔ سو یہی قرینہ بعینہ خدا کے بجان ہونیکا ہو سکتا ہے۔ اسلئے کہ وہ بھی جواب نہیں دیتا اور سر نہیں ہلاتا۔ پس فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ حق سبحانہ اپنے عبادت کرنے والے کی عبادت کا لحاظ کر کے سر نہیں ہلاتے لیکن وہ اسے برا کام کرتے ہیں وہ یہ کہ باطن عابد میں ایک خاص ملاوت پیدا کر دیتے ہیں جسکی قیمت سیکڑوں سر ہلانا ہیں اور صحن کا اثر یہ ہے کہ عقل و جان جھوٹے لگتی ہیں پس یہ دلیل ہے حق سبحانہ کے ادراک عبادت بند اور اسکی قدر کی۔ دیکھو تم عقل کی بید خدمت کرتے ہو تو وہ اسکی قدر کیا کرتی ہے یہی کہ ہدایت بڑا دے اور سر نہیں ہلاتی حالانکہ مدرک ہے۔ پس ایسا ہی حق سبحانہ کو سمجھو کہ وہ بھی سر نہیں ہلاتے مگر تمہارے اندہ ایک ایسی بات پیدا کر دیتے ہیں کہ اسکے سبب اہل جہان تمہیں سجدہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ اس نے ایک حجاد کو یہ صفت دیدی کہ لوگ اسے سجدہ عزم نہ کہتے ہیں اور وہ حجاد کون ہے سونا۔ علی ہذا پانی کے ایک قطرہ پر عنایت حق سبحانہ ہوتی ہے۔ تو وہ موتی ہو جاتا ہے اور سونے سے بھی بڑھ جاتا ہے ایسے ہی جسم انسانی فی نفسہ خاک ہے لیکن جبکہ حق سبحانہ نے اسے ادراک وغیرہ کی چمک عطا فرمادی تو چاند کی طرح

چہاگیری میں کامل ہو گیا۔ اب مولانا نصیحت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو خیر وار تم دھوکا نہ کھانا اور اسکو نہ اتار
 مارک و تار و نافع و ضار وغیرہ نہ سمجھ جانا بلکہ یہی سبجائے کا بنایا ہوا ایک مصلح ہے اور فی نفسہ ایک ہیجان
 تصویر ہے مگر اس ظاہری حالت نے بیوقوفوں کو مخالفین و اہل بدیہ نے اور چونکہ وہ بظاہر متصرف قادر
 و نافع و ضار وغیرہ معلوم ہوتا ہے اسلئے ان بیوقوفوں نے اس پر اعتماد کر لیا ہے اور خدا کو بھول گئے ہیں
 جس نے اس میں یہ صفات پیدا کی ہیں (ہذا احوال المرام و زلت اقدام المحشین فی حل هذا المقام
 واللہ اعلم) خیر یہ گفتگو تو اسنظر ادبی تھی اب نوک قیچی نے سطحی کی نصیحت ٹکر کہا کہ میں تو اپنی سیاہی قلب کے
 سبب وہ منہ نہیں رکھتا جسکی دعا مقبول ہو اسلئے تم میرے لئے دعا کرو تا کہ شاید میرے دل کا قفل
 کھل جائے اور ہدایت اس میں داخل ہو سکے اور میں گمراہ ہدایت یا نہ تو لوگوں کے گردہ میں شامل ہو جاؤ
 آپ کی تو یہ حالت ہے کہ اگر کسی کی صورت سرخ ہو گئی ہو تو تہملی برکت سے وہ صاحب خوبی ہو سکتا ہے
 یا اگر شیطان بھی ہو تو وہ بھی نئے سرے سے مقرب فرشتہ ہو سکتا ہے یا یوں کہوں کہ آپ کے مرید علیہ السلام
 کی طرح مبارک ہاتھ سے ایک شاخ خشک تری اور میوہ اور بوئے مشک پاسکتی ہے یہ سنکر سطحی زمین
 میں گر پڑا اور یوں دعا شروع کی۔ اے خدائے عالم الغیب! شاہدہ سطحی و قیچی یعنی مومن و کافر سب تیرے
 بندے ہیں اور تیرے حکم قضا کے سامنے سب عاجز و مقہور ہیں۔ پس میں تیرے سوا کسی کے سامنے
 ہاتھ پھیلا سکتا ہوں دعا بھی آپ ہی کی طرف سے ہے اور اس کا قبول کرنا بھی آپ ہی کی جانب سے ہے اور ابتدا
 میں دعا کی خواہش بھی آپ ہی پیدا کرتے ہیں اور آخر میں دعاؤں پر نتیجہ بھی آپ ہی مرتب کرتے ہیں اسلئے
 اول بھی آپ ہی ہیں اور آخر بھی آپ ہی۔ اور ہم درمیان میں یوں بیچہ ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتا غرض کہ
 وہ اسی طرح دعا کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا اور اسپر بہوشی طاری ہو گئی۔ پھر ہوش
 میں آکر اُس نے دعا شروع کی۔ کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ جسقدر زیادہ جد و جہد کروں گا اتنا ہی مجھے اس کا نتیجہ
 ملے گا۔ کیونکہ آدمی کو وہی ملتا ہے جسکے لئے وہ سعی کرتا ہے۔ بالآخر اسے اس جد و جہد کا نتیجہ مل گیا
 اور وہ دعا ہی میں مصروف تھا کہ یکایک قیچی کے دل سے ایک نعرہ اور ایک شور نکلنا یعنی یہ کہ جلدی آ کر
 مجھے ایمان کی تلقین کیجئے تاکہ میں اپنا کفر کا پڑانا جینو توڑ دوں اور مسلمان ہو جاؤں۔ قضا و قدر نے میری
 جان میں آگ لگا دی اور غایت کرم سے مجھے ابلیس کی عزت افزائی فرمائی۔ خیر خدا کا شکریہ ہے کہ آپ کی دینی
 نے جس کا منشا ایک عجیب و غریب محبت تھی انجام کار میری دستگیری فرمائی۔ آپ کی صحبتیں میرے

لئے کیا تھیں۔ خدا کرے آپ کا میرے خاوند دل میں آنا ہمیشہ سب سے آپ میرے لئے جنت کے درخت کے
ایک شاخ تھے جسکو میں نے پکڑ لیا تو اُس نے مجھے جنت میں بھیج دیا۔ اور وہ ایک سیلاب تھا جو مجھے پہلے لگیا
اور مجھے دریائے جود (حق سبحانہ) تک پھونچا دیا۔ (سیلاب مراد خود سبیلی ہے) میں تو پانی کی توقع
میں سیل کی طرف بڑھا تھا یعنی تمہاری طرف آیا تھا مگر اس تک پھونچ کر مجھے دریا (حق سبحانہ) لگ گیا جس سے
میں نے آبِ معارف کے خوب پیمانے بھرے۔ خیر جب نہ قبطی ایمان لے آیا تو سبیلی ایک مشت پر
آب لایا اور کہا کہ اب پانی پیو۔ اسپر اسنے کہا کہ میں اب میرے نزدیک پانی کی کوئی وقعت نہیں رہی اب
میں حق سبحانہ کی عبدیت کا شریعت پی چکا ہوں جس سے مجھے قیامت تک پیاس نہ لگے گی۔ کیونکہ جس نے
ندیون اور چشمون کو پانی عطا کیا ہے اسنے میرے اندر ایک چشمہ معارف کھول دیا ہے اور یہ جگر جو پہلے
آتش تشنگی سے گرم اور پانی کا طالب تھا۔ اب اسکی بہت کے آگے پانی کی وقعت ہو گیا ہے اور وہ قب
رحمت کا طالب بن گیا ہے۔ اب مولانا اس دعوے کو مدلل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امر کچھ یوں نہیں
کیونکہ حق سبحانہ بصدق وعدہ اپنے بندوں کیلئے کافی نہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہی حص جسکا مطلب ہے
کاف ہو لکم یا عباد اللہ صدقاً۔ یعنی میں تمہارے لئے کافی ہوں اور میں تم کو بدو ان اسباب و
وسائلطا اور امداد وغیرہ کے بہتر عطیہ کر سکتا ہوں اور میں تمہارے لئے کافی ہوں۔ اسلئے تمہارا میرٹ
بدون روٹی کے بھر سکتا ہوں اور تمہیں بدو ان لشکر کے سرداری عطا کر سکتا ہوں اور میں کافی ہوں
اسلئے بدو ان دوا کے تمہارا علاج کر سکتا ہوں اور پہاڑوں اور کنوؤں کو میدان بنا سکتا ہوں یعنی
تمہاری تمام مشکلات کو آسان کر سکتا ہوں اور میں بدو ان ہمارے تمہیں نسرین و فرگس عطا کر سکتا ہوں
اور بدو ان کتاب و استاد کے تعلیم کر سکتا ہوں۔ پس اگر میری حکمت مقتضی ہوگی تو میں ایسا کروں گا
پس تم کو اسباب کے پیچھے نہ پڑنا چاہئے۔ اور مجھ پر نظر رکھنی چاہئے۔ میری یہ شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام
کو ایک مضبوط دل اور ایک لاطی عطا کرتا ہوں جسکا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ایک عالم کو تہ تیغ کر دیتے ہیں
حالانکہ یہ بات اسباب عادیہ کے بالکل خلاف ہے اور میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو ایک ایسی ہچک
اور روشنی عطا کرتا ہوں جو آفتاب کے طاغیر نکاتی اور اسپر غالب آجاتی ہے حالانکہ اس میں کسی سبب ظہری
کو دخل نہیں۔ نیز میں لکڑی کو سات منہ والا سانپ بنا دیتا ہوں جو نروادہ سے پیدا نہیں ہوتا یہ بھی
سبب عادی کے خلاف ہے اور میں دریائے نیل میں خون نہیں ملاتا بلکہ خود اس پانی ہی کو خون بنا دیتا

یہ بھی کسی سبب عادی کا نتیجہ نہیں ہے۔ نیز میں تمہاری خوشی کو آب نیل کی طرح سے وہ غم بنا دیتا ہوں کہ
اسکے ہوئے ہوئے تم کو کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب تم مجھ پر تجدید ایمان کر لیتے ہو اور فرعون نفس سے
بیزار ہو جاتے ہو تو پھر دیکھتے ہو کہ ہمارا موسیٰ رحمت آتلبہ اور وہ نیل خون (غم) پھر اسکی برکت سے پانی
(خوشی) بنی جاتا ہے۔ لیکن اگر تم رشتہ تعلقات کو اپنے باطن میں محفوظ رکھو اور ہم سے قطع تعلق نہ کرو تو تمہارا
نیل ذوق باطنی کبھی خون نہ ہو اور تم ہمیشہ مرہ میں رہو خیرہ مضمون تو اسطراوی تھا اب تو کہ اس قحطی نے یہ
بھی کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ ایمان میں اس غرض سے لاتا ہوں کہ اس طوفان خون یعنی دریا نے نیل سے
پانی پی سکون یعنی میں ایمان کا صرف یہ ہی فائدہ سمجھتا تھا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ایمان میری قلبی بہت
کر دے گا اور خود میری ذات میں میرے لئے ایک روح نل بنا دیگا۔ اب میری یہ حالت ہے کہ اپنی نظر
میں میں خود ایک پسینے والا روح نل ہوں گو اور وہ کی نظر میں ویسا ہی ہوں جیسا کہ تھا۔ اب مولانا فرماتے
ہیں کہ تم کو اس حالت کے قحب نہ ہو چاہئے کیونکہ اسکی نظائر اور بھی موجود ہیں مثلاً یہ جہان جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تسبیح خوان ہے اور ہم مجھو بین کی نظر میں غیر تسبیح خوان اور انبیاء کی نظر میں وہ
عشق اور انصاف سے لبریز ہے اور دوسروں کی نظروں میں تجیس اور جادو محض ہے۔

(ف) داد سے مراد انصاف مع اللہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سے محبت اور اسکی اطاعت کی جاوے
اور یہ بھی ممکن ہے کہ لفظ داد بواو ہو اور وہ یعنی حب مشتق ہو اس وقت یہ تفسیر بھی لفظ پر عشق کی
واللہ اعلم) اور ان کی نظر میں آسمان و زمین انتقال اور حق سبحانہ اور اسکی تسبیح میں سرگرم ہیں اور وہ
ڈھیلے اور پتھروں سے نکتہ سننے ہیں۔ یعنی عوام کی ساتھ ان کا یہ معاملہ ہے کہ ان کیلئے وہ محض حقیر اور بھس
ہیں۔ میں نے اس سے زیادہ عجیب پردہ ہی نہیں دیکھا کہ ایک ہی شے ہے اور ایک کیلئے ذی شعور ہے
اور دوسرے کیلئے محض بیجان۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ اب دوسری نظیر سنو۔ قبرین ہیکو یکسان معلوم
ہوتی ہیں۔ لیکن انبیاء کی نظر میں ان میں امتیاز ہو تا ہے کہ کوئی جنت کا باغچہ ہوتی ہے اور کوئی آگ کا
گرگھا۔ نیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ عام لوگ ان کی حالت کے قحب کرتے تھے اور کہتے
تھے کہ یہ تو بہت محبت کے آدمی تھے اب بدر مزاج کیونکر ہو گئے۔ اور خاص لوگ کہتے تھے کہ وہ تم کو
بدر مزاج معلوم ہوتے ہیں تھوڑی دیر کیلئے ہماری نظر محال کر لو۔ اس وقت تمہیں اس انسان
کامل کے اندر بہت سی ہسیان نظر آئیں گی اور وہ تم کو نہایت خوش مزاج معلوم ہوں گے۔

(ف) میرے نزدیک ہل اتی سے مراد انسان کامل ہے کیونکہ اس میں انسان کی حالتوں سے بحث کی گئی ہے۔ اور آپ اس کا فرد کامل ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہل اتی سے مراد من انزل علیہ ذلک ہے۔ واللہ اعلم) اب مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ الٹی تہیں تہیں امرود کے درخت پر سے دکھائی دیتی ہیں پس اگر تم انکو واقعی حالت پر دیکھنا چاہو تو نیچے اتر آؤ اس وقت وہ اشیاء تکوین کی طرح نظر آئیں گی جس طرح کہ وہ ہیں امرود کے درخت سے ہماری مراد تمہاری خودی اور ہستی کا درخت ہے پس اس سے نیچے اتر آؤ یعنی اسکو چھوڑ دو اور خودی کو فنا کر دو اور جب تک تم اسپر چڑھے رہو گے اور خودی کو نہ چھوڑو گے اس وقت تک تم اللہ ہی دیکھو گے اور نئی اثر پرانی معلوم ہوگی اور پرانی نئی ہوگا۔ اور جب تک تم وہاں رہو گے اس وقت تک تم کو ایک عالم خازن اور غصہ و خچھوڑوں اور سانپوں سے بھرا ہوا معلوم ہوگا اور جب اس درخت سے نیچے اتر آؤ گے اس وقت تم بے تکلف عالم کو حسینوں اور مرہیوں سے پُر پاؤ گے۔ نیز جبکہ تم اس درخت پر سے اتر آؤ گے تو تم اپنے باطن کو اسرار خداوندی سے لبریز پاؤ گے۔ (ف) خارا اور سانپوں اور چھوڑو کے مراد اشیاء نامستقیم مضرہ والہ من الوصول الی الحق ہیں۔ اور گھرنوں اور دانوں سے مقصود اسماء و صفات حق سبحانہ ہیں جو کہ فی نفسہں اور ربی عالم ہیں واللہ اعلم)

حکایت آن زن پلید کار کہ شوہر را گفت این خیالات از
سرا مرد بن می نماید فرود آتا آن خیالات برود و اگر کسے گوید
کہ آنچه مرد میدید خیال نبود جواب آنست کہ این مثال است
نہ مثل وہمین کافی است

آن نے منہ منہ سے کہا کہ شوہر کا خیال خود	یہ زہر مند در پیش شوئے گول خود
پس شوہر گفت زن کا خیال خود	می بر آیم میوہ چیدن بردخت

چون برآمد بر درخت آن زن گریست
 گفت شوهر مرا که ای مایون رود
 تو نیز بر آن چو زن بغض ده
 گفت شوهر من سرت گونی بگشت
 زن مکر کرد کاسه بے حوصله
 گفت زن من فرود آ از درخت
 چون فرود آمد بر آمد شوهرش
 گفت شوهر کیست این لے روسی
 گفت زن من نیست اینجا غیر من
 او مکر کرد بر زن آن سخن
 از سر امرود بن من همچنان
 پس فرود آتا به بینی هیچ نیست
 هنر تعلیم است آنرا جد شنو
 هر جدی هنرست پیش باز لان
 کا بلان امرود بن جویند لیک
 نقل کن ز امرود بن اکنون برو
 این منی و هستی اول بود

چون ز بالا سو شوهر بگریست
 کیست آن لوطی که بر تو می فتر
 لے بغا تو خود مخنث بود ده
 ورنه اینجا نیست غیر من بدشت
 کیست بر پشتت فرو خفته هله
 که سرت گشت و خروشتی تو سخت
 زن کشید آن اندر برش
 که بالای تو آمد چون پی
 این سرت بر گشته شد هرزه تن
 گفت زن این هست از امرود بن
 که تره می دیدم که تو لے قلتبان
 این همه تخمیل ز امرود بن است
 تو مشو بر ظا هر هنرش گرو
 هنر لها جد است پیش عاقلان
 تا بدان امرود بن هست نیک
 گشته نو خیره چشم و خیره رو
 که از و دیده کرد احوال بود

<p>چون فرود آئی ازین امرود بن یک خست سخت بینی گشته این چون فرود آئی ازو گردی جدا زمین مواضع گر فرود آئی خدا راست بینی گر بدے آسان چنین اگفت بنما جز و جز و از فوق و پست بعد از ان بر و بران امرود بن چون درخت موسوی شد این خست آتش و اسب و خرم می کند زیر ظالش جمله حاجات روا آن منی و مستیت باشد حلال شد درخت کج مقوم حق نما</p>	<p>کثر نماید فکر و چشم سخن شاخ او بر آسمان بفتین مبدلش گرداند از رحمت خدا راست بینی بخشد آن چشم ترا مصطفی کے خواستے از ربین آنچنانکہ پیش تو آن جز و هست کہ مبدل گشت و سبب از امر کن چوں سوے موسی کشاید فی خست شاخ او انی انا اللہ می زند این چنین باشد الہی کیمیا کہ درو بینی صفات و الجلال اصلہ ثابت و فرعہ فی السماء</p>
---	--

تہا کے درخت ہستی کی ایسی مثال ہے جیسے اس امرود کے درخت کی جیسی حالت قصہ ذیل میں مذکور ہے اور وہ قصہ یہ ہے کہ ایک عورت چاہتی تھی کہ اپنے احق شوہر کے سامنے اپنے آشنا کی ساتھ ہم صحبت ہو پس

گو دو زن میں اس بہت سے فرق ہے کہ درخت ہستی پر سے جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ واقعہ میں مکوس ہیں اور درخت امرود پر سے جو واقعہ مرد نے دیکھا وہ خلاف واقعہ نہ تھا لیکن دونوں میں اتنی بات میں اشتراک ہے کہ درخت ہستی پر سے ہی وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو اس سے نیچے اترنے کی حالت میں نظر نہیں آتیں اور درخت امرود پر سے بھی اسی طرح وہ واقعہ نظر آیا تھا جو اسے نیچے اتر کر نہ دیکھا اور یہی مناسبت تمثیل کیلئے کافی ہے ۱۲

اس نے شوہر سے کہا کہ میں امرود تو ہونے کیلئے درخت پر چڑھتی ہوں اُس نے اجازت دیدی امرود درخت پر چڑھ گئی جب درخت پر چڑھ گئی تو شوہر کو دیکھ کر رونے لگی اور کہا کہ امرود وہ ابون یہ کون لوہی ہے جو تجھے پر سوار ہے اور تو عورت کی طرح اسکے منچے پر اڑے۔ اسے نامرود تو تو محنت ہے شوہر نے یہ سن کر جواب دیا کہ ایسا نہیں تیرا سر جگایا ہوگا اس سے تجھے ایسا معلوم ہوتا ہوگا ورنہ جنگل میں میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں پھر میں یہ فعل کس سے کراتا عورت دوبارہ پھر کہا کہ او بے حوصلہ یہ تیری پیٹھ پر کون پڑا ہے اس پر اسے کہا کہ بیوی تم منچے اگر دیکھ لو یہاں کوئی نہیں ہے اور سمجھو کہ تمہارا سر پھر گیا ہے اور پڑا ہے عواس درست نہیں رہے ہیں خیر تو منچے اتر آئی اور اس کا شوہر اس درخت پر چڑھا اب وہ عورت اپنے آشنا سے ہم آغوش ہو گئی۔ یہ دیکھ کر خاوند نے کہا کہ اوافاشہ یہ کون ہے جو تجھے بندر کی طرح چڑھا ہوگا اس نے کہا غلط ہے یہاں میرے سوا کوئی نہیں تھا اس پر پھر گیا ہے یہودہ باتیں نہ کرو۔ اس نے پھر عورت سے یہ ہی کہا۔ اس پر عورت نے کہا کہ یہ اس امرود کے درخت کا اثر ہے میں بھی تو درخت کے اوپر سے ایسا ہی دیکھتی تھی آپ نیچے اتر آئے اور دیکھ لیجئے یہاں کچھ نہیں ہے یہ سب تخیلات اس درخت کا اثر ہیں اب مولانا اس شبہ کو دفع کرتے ہیں جو اس فحش قصہ کے بیان کرنے پر عام طور پر دل میں پیدا ہوتا یعنی مولانا نے بزرگ ہو کر یہ فحش قصہ کیوں بیان کیا اور تقریر جواب یہ ہے کہ یہ فحش قصہ محض تعلیم کیلئے ہے تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور اس ہزل کو جو سمجھو اور یہ جو بظاہر ہزل ہے تو تم اسکے ظاہر ہی کے پابند نہ رہو۔ رہی یہ بات کہ آخر نصیحت کیلئے ہزل ہی کو کیوں اختیار کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو دل لگی بائین ان کے نزدیک تو سچی بات بھی دل لگی تھی پس انکو ترک ہزل سے بھی فائدہ نہ ہوتا۔ اور جو عاقل ہیں ان کے نزدیک ہزل بھی جد ہے اور دل لگی بات بھی سچی بات اسلئے ہزل سے انکو کوئی ضرر نہ ہوا پس جبکہ اسکے ترک سے کوئی معتد بہ فائدہ نہ تھا اور اسکے لانے سے کوئی نقصان نہ ہوا تو ہم نے اسی قصہ کو بیان کر دیا اور کوئی اور عنوان اختیار کرنے کیلئے کاوش نہ کی۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ کابل لوگ امرود کے اُس درخت کو طلب کرتے ہیں جو صحیح النظر بناتا ہے مگر اس عظیم الشان درخت تک اس مقام سے جہاں وہ ہیں بہت فاصلہ ہے جسکو یہ لوگ کابل رہ کر طے نہیں کر سکتے۔

(ہذا اھو المراد ذل قدم المحشین فقالوا معقولا) پس اے کابل کا ٹنامن کان ہم تجھ سے اسکی تحصیل کا طریق بیان کرتے ہیں تو کابل کو چھوڑ کر اس طریق سے اسے طلب کر اس صورت سے یہ تجھے

مل جاویگا اور وہ طریقہ یہ ہے کہ گوشش اور سستی کر کے اس امر و دے درخت سے شقل ہو جا جس پر چڑھ کر
تو غیرہ چشم اور غیرہ روہوا ہے (ف) خیرہ روہیہ و دہ گروہ و لبوس و پیریشان و سرکش و کل محل
اور ہستی اول اور خودی ہے جس سے آدمی غلط بین ہوتا ہے اسلئے ہماری مراد اس امر و دے
درخت سے جسکے چھوڑنے کی ہم نے رائے دی ہے یہ ہی خودی اور ہستی ہے۔ پس جب تو بعد جد و جہد
کے اس درخت سے اُتر آئیگا اس وقت تیری عقل وہ آنکھ اور گفتگو بیڑی نہ رہے گی اور تو اس درخت
امر و دے کو سخت سدرہ دیکھیکھا اور نو دیکھ گا کہ اسکی شاخیں ساوین آسمان پر پھوٹ گئی ہیں اور جبکہ
تو اس غلط بین ڈالنے والے درخت سے نیچے اُتر آئیگا اور اس سے جدا ہو جاویگا یعنی مرتبہ فنا فی اللہ
حاصل کرے گا تو حق سبحانہ اپنی رحمت اسکوبدل دین گے اور پابدار اور صحیح النظر بنا نیوالا کر دین
اور اگر تو اس مقام یعنی غلط بین ڈالنے والے درخت سے اُتر آویگا تو خدا نے تعالیٰ تجھکو صحیح نظر
بنادین گے۔ اس مقام پر جملہ معترضہ کے طور پر یہ مبتلا دینا بھی ضرور ہے کہ راست بینی کوئی آسان
کام اور معمولی بات نہیں ہے کہ اسکی تحصیل کی ضرورت نہ ہو کیونکہ اگر وہ ایسے ہوتے تو جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم حق سبحانہ سے اسکی درخواست کیوں کرتے حالانکہ اُنہوں نے فرمایا ہے اللہم ادرنا
الاشیاء کما ہی یعنی لے اللہ آسمان و زمین و مبتلہا کے ہر سر جزو کو ہکو اسی طرح دکھلا جس طرح
کہ وہ جزو تیری نظر میں ہے غیر یہ جملہ معترضہ تو فہم ہوا اب سن کہ جب تو اس غلط بین ڈالنے والے
درخت سے اُتر آویگا اس وقت تیرا مطلوب درخت تجھکو ملجاویگا۔ پس تو اس مطلوب امر و دے پر شوق و
چڑھ کو نہ وہ حکم آجی اب پہلا درخت نہیں رہا بلکہ اب وہ اور ہی کچھ ہو گیا ہے اور پہلے خشک تھا اب
سبز ہو گیا ہے اور جبکہ تو موسیٰ سے وقت یعنی شیخ کامل کی خدمت میں پھونچ گیا تو یہ غلط بین ڈالنے والا
درخت درخت موسیٰ بن گیا کہ اب یہ درخت موسیٰ کی طرح آگ سے اور سرسبز اور شاواہ ہوتا ہے
اور اسکی شاخ سے انا اللہ کی آواز نکلتی ہے (درخت موسیٰ سے وہ درخت مراد ہے جسکو روشن
دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا گمان کیا تھا اور جس سے انا اللہ العزیز کی آواز
آتی تھی اور مشبہ بہ بن آگ سے مراد وہ نور ہے جو آگ کی صورت میں دکھلائی دیا تھا اور مشبہ بہ آتش
مجاہدات و آلام و غوم و اشتواک اور درخت سرسبز و شاواہ یعنی ہستی ثانی حاصل بعد فنا کے
نورہ انا اللہ لگانے کا منشاء وہ توفیق ہے جسکی بنا پر ایک کے آثار و افعال کو دوسرے کی طرف

بنابر مجاز متعارف منسوب کیا جاسکتا ہے نہ کہ اتحاد و عنیت فاجہم ولا لزال) اس درخت کے سایہ میں
تیری تمام حاجتیں روا ہوں گی۔ دیکھ خدائی قلب ہامیت اسے کہتے ہیں کہ کس شے کو کیا بنادیا اس
وقت خودی اور ہستی تیرے لئے حلال ہے کیونکہ اس میں تو صفات حق سبحانہ کا مشاہدہ کرتا ہے
بر خلاف کسی اول کے کہ وہ مشاہدہ حق سبحانہ سے مانع حق اس لئے حرام تھی۔ القصہ اب یہ درخت
کچھ سیدھا اور حق نا بن گیا ہے اور اس قدر مستحکم ہو گیا ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ہے اور شاخیں
آسمان میں۔ یعنی فنا کے بعد بقا باللہ حاصل ہو گئی ہے۔

باقی قصہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

کہ کثرتی بگذار کنون قائم
کارش آمد کہ بیند از نش و دست
بعد از ان برگیر اور از امر ہو
چون با مرش برگرتی شد جذب
گشت معجز آن گروہ غرہ را
آبشان خون گرد و کف بر سر زنان
از لہجہائے کہ می خوردند برگ
چون نظر افتادش اندر منتہی
چون نخواستند این جماعت راست
ترک پایان بینی و مشروح کن
امر بلخ ہست نبود آن ہتی

کا مدش پیغام از وحی ہم
این درخت تن عصائے موسیٰ ہست
تا بہ بینی خیر او و شر او
پیشتر افکندن نبود او غیر خوب
اول و بد برگ افشان برہ را
گشت حاکم بر سر فرعونیان
از مزارع شان برآمد قحط و مرگ
تا برآمد بخود از موسیٰ و عا
لین ہمہ اعجاز و کوشیدن چرت
امر آمد کا تباع نوح کن
منگہ آخر کہ تو داعی رہی

<p>کمترین حکمت کرین الحاح تو تا کہ رہ بنمودن واضلال حق چونکہ مقصود از وجود اظہار بود دیو الحاح غوایت می کند باز گرد و قصہ قطبی بگو</p>	<p>جلوہ گردد آن لجاج وان عتو فاش گردد بر ہمہ اہل فرق بایدش از پسند و اغوا آزمود شیخ الحاح ہدایت می کند اگر و کفر از باطن خود زودشو</p>
--	--

اس مضمون کی سرخی دو باقی قصہ موسی علیہ السلام، قائم کی گئی ہے اور شیخ ولی محمد نے اس قصہ کے ارتباط کے متعلق لکھا ہے (این سرخی در حقیقت تحت آن بیت است کہ در سرخی قصہ فرزند ان غنیمت گذشت کہ ۵ این سخن پایاں ندارد باز گردد تا بر آرد موسیم از بحر گرد و دور افتادن این سرخی از بیت مذکور بہ سبب جبر کلام بود بہ سرخیہائے دیگر چنانچہ در آنجا نیز آگاہ کردہ شد) اور این سخن پایاں ندارد کے متعلق لکھا ہے کہ یہ رجوع ہے اُس قصہ موسی و فرعون کی طرت جسکو مولانا نے سرخی نامی حدیث موسی علیہ السلام و تفریع و توجیع فرعون کے تحت میں ۵ این عصلے بود ایندم از دہاست الخ پر چھوڑا ہے اور شاہد اس بیان کا این سخن پایاں ندارد یعنی مصرع اول بیت مذکور کو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ عنوان جہاں آیا ہے وہاں مضمون گذشتہ کی طرت رجوع مقصود ہوتا ہے اور اس توجیہ کے بعد کہا ہے (اگر مدد روحانیت حضرت مولوی بنودے فقیر نیز ربط این بیت نیافتے دخل دیگران در راہ ضلالت شتافتے) اور کاوش پیغام از وحی ہم کی شرح میں لکھا ہے (کاف تقلیلہ در مصرع اول برائے بیان علت بر آوردن موسے است گرد از بحر کہ در مصرع ثانی بیت بالا گذشت تا بر آرد موسیم از بحر گرد یعنی گرد بر آوردن موسے از بحر روئے آنست کہ دیر پیغام از وحی در رسیدہ است کہ عصار از دست بیند از تا اثر دہا شود و کار را بر فرعون و قوم او تنگ کن پس کثری عبارت از لینت و نرمی ہا شد در دعوت چہ کیسکہ مستحق در شتی و سختی ست نرمی کردن باد

کثر رویت و بہت ثنائی کہ مقولہ مولویت صریح دال ست بر آنکہ پیغام الہی کہ صریح ثنائی بیان اوست
ہمین حکم باز دہا گردن عصا بد چنانکہ از تقریر فقیر دریافتی (یہ خلاصہ ہے اس گفتگو کا جو ولی محمد نے ربط
سرخ و دل بیت کا مدش پیغام الہی و این سخن پایاں ندارد کے متعلق کی ہے لیکن میرے نزدیک یہ توجیہ
ان کی درست نہیں ہے اولاً اسلئے کہ سرخی جامی حدیث موسیٰ الہی صریح دال ہے اسپر کہ اس قصہ کو مولانا
نعم کر چکے ہیں اور باقی قصہ موسیٰ اس کا تتمہ نہیں ہے اور نہ این سخن پایاں ندارد الہی اس کی طرف
عود ہے۔ ثانیاً مولانا نے اس قصہ کو تفریع و توجیع فرعون پر چھوڑا تھا پھر کا مدش پیغام از وحی ہم الہی
کو اس سے کیونکر تعلق ہو سکتا ہے اسلئے کہ یہ وحی حسب بیان شیخ اختیار لینت و نری در دعوت پر آئی ہے
پس بجا تفریع و توجیع و کیا لینت و نری۔ ثالثاً این سخن پایاں ندارد باز گرد۔ اسپر دلالت نہیں کرتا کہ قصہ
موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع ہے بلکہ مطلق رجوع پر دلالت کرتا ہے سو ممکن کیا بلکہ اغلب ہے کہ یہ رجوع
ہے از ہزاران من مخی گویم یکے۔ زانکہ نگندہ است ہر گوش از شکے کی طرف۔ رابعاً دلالت بیت این درخت
تن عصائی موسیٰ است آہ کی دلالت اس دعا پر کہ کثری بگذازمین حکم بالقادعصاب ہمین تسلیم ہیں عھا
سیظہر لک عن قریب۔ پس ظاہر شد کہ شیخ ربط این سرخی و بہت این سخن پایاں ندارد الہی نیا قمتہ است
و در بلویہ ضلالت شتافتہ است میرے نزدیک باقی قصہ موسیٰ علیہ السلام سے مراد یہ ہے کہ جس قدر قصہ
موسیٰ علیہ السلام کا اس و خیر میں بیان کرنا مقصود ہے وہ کچھ تو متفرق طور پر گزر چکا اور باقی یہ ہے اس تقدیر
پر اسکو موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کے کسی گزشتہ قصہ ربط دینی کی ضرورت نہ ہو گی اور کا مدش پیغام الہی
کاف بیانہ ہے اور بیان ہے سرخی کا کہ فیہ شین راجع ہے طرف موسیٰ کے جو سرخی میں مذکور ہے اور
کثری بگذازمین فاستقم سے اشارہ ہے حق سبحانہ کے قول قد اجبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان
سبیل الذین لا یعلمون کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاس بنا انک اتیت فرعون و ملائکہ
من بیتہ و اموالہ فی الخیرۃ الدنیا ربنا یضلوا عن سبیلک سبحانہ و اعوامی اللہ و اشد دعلی
قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الا لیم کے جواب میں ارشاد ہوا تھا۔ اور کثری سے مراد یا تو
یہ ہے کہ ہم تمہاری دعا قبول کر چکے ہیں لیکن اس کا ظہور تکلیت ویر میں ہو گا اس بنا پر طباطبائی و موسیٰ بد
ہو سکتا ہے کہ دیکھو ہم سے کہا تھا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی لیکن کہیں بھی قبول نہیں کی پس تم اس کا
خیال رکھنا اور ایسے دساؤں سے بچتے رہنا یا یہ مراد ہو کہ ہم تم کو قبولیت کا عاکا کا طینان دلا چکے ہیں اب

تم بار بار تقاضا نہ کرنا و اللہ اعلم بحالہ و مراد عبادہ اور رابطہ اس قصہ کو قابل سے یہ ہے کہ اوپر ترغیب دی تھی
 ترکستی و خودی کی جو منشا ہے کجی کا اب اس کی قصہ موسیٰ علیہ السلام سے تائید فرماتے ہیں اور کہتے
 ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو سیدھا پہننے اور کجی کو چھوڑنے کا حکم ہوا تھا جسکے معنی یہ ہیں کہ تم ہستی کو
 ترک کرو اور خودی کو چھوڑو کیونکہ ترک کجی و تحصیل استقامت بدون ترک خودی ناممکن ہے اور ترک ہستی
 بدون ترک تن کے نہیں ہو سکتی۔ اسلئے مولانا اس قصہ سے ترغیب ترک تن یعنی ہستی اول کی طرف انتقال
 فرماتے ہیں جب یہ مضمون پڑھیں جسکے حل بیات کیلئے ضرورت تھی معلوم ہو چکا تو اب حل سنو وہ قصہ
 یہ ہے کہ انکو بذریعہ وحی کے ایک فردی پیغام آیا اور وہ یہ تھا کہ کجی کو چھوڑو اور سیدھے رہو اور صورت
 اسکی یہ ہے کہ ہستی اور تعلق بالجسم کو چھوڑو کیونکہ یہی منشا ہیں کجی کا (ف) اس سے کسی کو یہ شبہ نہ ہو
 کہ موسیٰ علیہ السلام کو استقامت اور فنا فی اللہ حاصل نہ تھی کیونکہ استقامت اور فنا کے مراتب متفاوت
 ہیں بعض لازم نبوت ہیں اور بعض نہیں لہذا کہا جاوے گا کہ وہ فنا و استقامت جو نبی کیلئے لازم ہے وہ حاصل
 تھی لیکن چونکہ قابل زیادت تھی اسلئے تحصیل زیادت کا حکم دیا گیا اور مطلق کجی و خودی منافی نبوت نہیں
 ہے ورنہ باب ترقی مسدود ہو جاوے و دھو خلاوت المعلوم من الدین لان اللہ تعالیٰ یودب الانبیاء
 و یعاقبہم علی تقصیراتہم و ان کانت تملک التقصیرات غیر منافیۃ للنبیۃ و المرسلۃ (تہ)۔
 اب مولانا اس سے مضمون ارشاد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور ترک تعلق بالجسم و ہستی اول کی ترغیب
 دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم تعلق بالجسم کو چھوڑو کیونکہ اس میں بہت سے منافع مخفی ہیں جن کا ظہور ہو تو فہم
 اسکے چھوڑنے پر پس جب تم اولاً اسے چھوڑ دو گے اور پھر حکم حق سبحانہ حاصل کرو گے تو وہ تمہارے لئے
 نافع ہو جاوے گا اور تم اس درخت جسم کو ایسا سمجھو جیسا عصائے موسیٰ جسکے متعلق حکم ہوا تھا کہ اسے ہاتھ
 سے چھوڑ دو تاکہ اسکی تمھاری حق میں منفعت اور تمہارے دشمنوں کے حق میں مصرت ہو کہ خود تمھاری
 منفعت ہے ظاہر ہو جاوے اور جبکہ یہ تمہارے لئے سراسر نافع ہو جاوے اسوقت تم اسکو تمھارے حکم سے
 اٹھا لو چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا اور وہ لاشی اژدہا بن گئی اب حکم ہوا کہ دیکھو یہ لاشی ڈالنے سے پہلے حاد
 محض تھی اور وہ منافع عالیہ جو اس میں مستتر تھے ظاہر نہ تھے اب جبکہ تم نے اسکو ہٹا دے حکم سے ڈالا اور
 پھر اٹھایا تو اب یہ اژدہا بن گئی جو کہ دشمنوں کو سانس سے کھینچ لیتا ہے اور اولیٰ بکریوں کیلئے پتے
 جھاڑنے کا آلہ تھا مگر اب اس مغرور قوم کو عاجز کر دیا لاہو گیا اور متبعین فرعون پر حاکم ہو گیا۔ اور

انکے باقی کو خون بنا دیا یعنی وہ سبب ہو گیا انکے خون پینے کا بایں طور کہ اسکے اژدہا بننے سے نبوت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئی اور منکرین پر حجت اللہ تمام ہو گئی پس جبکہ وہ تمامی حجت کے بعد بھی منکر ہی ہے تو سختی عذاب ہوئے اور عذاب یوں ہوا کہ وہ یا خون بن گیا اور اسکے سبب سے کٹیاں ان پر مسلط ہو گئیں جو کہ ان کی کھیتیاں کھا گئیں اور اس وجہ سے ان کھیتوں سے بجائے غلہ اور حیات کے قحط اور موت پیدا ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان واقعات کے انجام کو دیکھا تو بعضائی شفقت درجہ اختیار ان کے منہ سے یہ دعا نکل گئی کہ اے اللہ جب یہ لوگ ٹھیک ہی نہ ہو گئے تو پھر ان کو اس قدر مجبور کرنا اور ان کی ہدایت میں اس قدر کوشش کرنا کہ اس لئے ہے انکو ہلاک ہی کر دیجئے۔ اس پر حکم ہوا کہ آپ تسلیج سے گتائی نہیں اور نوح کا اتنا ہی کیجئے کہ انھوں نے سیکڑوں برس دعوت اور نتیجہ کا خیال نہیں کیا پس آپ بھی نتیجہ کے معلوم کرنے کو چھوڑیے اور یہ نہ دیکھئے کہ ان کا کیا نتیجہ ہو گا کیونکہ آپ داعی الی اللہ ہیں اور انکو جمیع کا حکم ہے۔ پس آپ اجمالاً اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ ایک حکیم کا فعل ہے لہذا حکمت سے غالی نہیں ہو سکتا چنانچہ اس میں بہت سی مصطفین ہیں اور اذی دہ کی حکمت اس تسلیج کے جاری رکھنے میں یہ ہے کہ آپ اصرار تسلیج سے ان کا عذاب اور سرکشی ظاہر ہو تاکہ ہماری صفت ضلال و ہدایت تمام لوگوں پر ظاہر ہو جاوے۔ اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ حق سبحانہ کا مقصد تخلیق عالم سے اظہار مہدولکون ہے اس لئے ضرورت ہے کہ آدمی کو نصیحت اور بہکانے غرض دونوں طرح جانچا جاوے تاکہ اسکی حالت مخفیہ ضلالت یا ہدایت ظاہر ہو جاوے۔ پس یہ دو کام دو شخصوں کے متعلق ہیں شیطان تو اغوا پر اصرار کرتا ہے اور شیخ ہدایت میں جو غالب آجائے گا اسی کے موافق صفت کا اظہار ہو جائیگا اچھا اب لوٹنا چاہئے اور قبطنیوں کے قصہ کو بیان کر کے ذکر ہجرات موسیٰ علیہ السلام سے ایمان کو تازہ کرنا چاہئے اور اپنے باطن سے غبار کفر کو دور کرنا چاہئے (ف) واضح ہو کہ ہم نے اوپر امر کر دیا بلکہ اگر کو دعائی عذاب برائے فرعون و قوم فرعون سے متعلق کہا تھا لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا تعلق دعائے دفع عذاب و طلب ترک تسلیج سے ہو۔ اسوقت کا مدش پیغام لہذا جمال ہو گا اور مضمون آئینہ اسکی تفصیل والہام عندی ہے (اول فتنہ)

سخت شدن کار بر قبطیان و شفاعت کردن فرعون

چون پیاپے گشت آن شرخون نیل می آمد سر اسر جملہ خون

تا بنفش خویش فرعون آمدش
 کاخچه ما کردیم لے سلطان مکن
 پاره پاره گردمت فرمان پذیر
 بین بجنیان لب بر حمت امین
 گفت یارب می فریبدا مرا
 بشنوم یا من هم خدعش
 حاصل هر مکر و حیلت پیش است
 گفت حق آن سگ نیز دهم بان
 بین بجنیان آن عصا تا خاکها
 وان ملخها در زمان گرد تباہ
 که بسبها نیست حاجت مرا
 تا طیبے خویش بر دار وزند
 تا منافق از حریفے با داد
 بندگی ناکرده و ناشسته رو
 آکل و ماکول آمد جان عام
 می چروان بره و قصاب شاد
 کار دوزخ می کنی در خوردنی

لا یومی کرد و دو تا گشته قدش
 نیست مارا روی ایراد سخن
 من بعزت خود گرم سختم مگیر
 تا به بند داین دهان آتشین
 می فریبدا و فریبیده ترا
 تا ندانده ل را آن فرع کش
 هر چه برخاست اصلش برست
 پیش سگ اندازد دور استخوان
 و او بد هر چه ملخ کردش فنا
 تا به بینند خلق تبدیل آله
 آن سبب بهر حجاب است غطا
 تا بنجم رو با ستاره کند
 سوئے بازار آمد از بیم کساد
 لقمه دوزخ بگشته لقمه جو
 همچو آن بره چرنده از حطام
 که برائے ما چرو برگ مراد
 بهرا و خود را تو فر به می کنی

<p>کار خود کن روزی حکمت بچر خوردن تن مانع این خوردت شمع تاجر انگه هست افروخته خوشتن را کم مکن یا و کوش وانکه شهوت چو خمرست چونک خمر تنها نیست سرمستی بوش ترک شهوت کن اگر خواستی بوش آن بلیس از خمر خوردن دور بود مست آن باشد که آن بنید این سخن پایان ندارد موسیا</p>	<p>تا شود سر به دل با کمر و فر جان چو بازرگان تن چون بنرست کہ بود رهن چو ہمیزم سوخته کہ تو آن ہوشی و باقی ہوش پوش پردہ ہوش ست عاقلان دست نگ ہر چہ شہوانی ست بند و چشم و گوش وانکہ شہوت بندوت ہم چشم و گوش مست بود او از تکبر و ز جود ز نماید آنچه مسئلہ نیست لب بجنبان تا برون آید کیا</p>
--	---

القصہ موسی علیہ السلام کو تبلیغ جاری رکھنے کا زبردست کم تاکید کیلئے پے در پے ہوا تو انھوں نے
 تبلیغ جاری رکھی اور چونکہ فرعون اور اسکی قوم کی طرف سے کفر پر اصرار رہا اسلئے نیل برابر خون ہو کر
 بہتا رہا۔ اور نوبت یا بنجار سید کہ فرعون بذات خود حضرت موسی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا
 اور جھک کر خوشامد کرنے لگا اور کہا کہ میرا منہ تو نہیں ہے کہ میں عرض کروں لیکن بضرورت اتنا عرض
 کرتا ہوں کہ جو ہم نے کیا آپ نہ کیجئے اور بُرائی کا بدلہ بُرائی سے نہ دیجئے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ سلوک
 کریں گے تو میرا بال بال آپ کا مطیع ہو جاوے گا۔ دیکھئے اس سے زیادہ مجھے ذلیل نہ کیجئے کیونکہ
 میں ہمیشہ سے عزت کا عادی رہا ہوں اور کبھی میں نے ذلت نہیں اٹھائی ہے۔ اسلئے میں اسے برداشت
 نہیں کر سکتا۔ اچھا اب آپ اپنی مہربانی سے دعا کر دیجئے کہ یہ آگ جو آسمان سے برس رہی ہے اس کا
 دہانہ بند ہو جاوے۔ اور بارانِ رحمت نازل ہو کر قحط کو دفع کرے یہ سنکر حضرت موسی علیہ السلام

حق سبحانہ کی جناب میں عرض کیا کہ اے اللہ یہ مجھے دھوکا دیتا ہے اور آپ کی فریفتہ کو بہکا تا ہے ایسی حالت میں آپ کا کیا حکم ہے آیا میں اسکی درخواست کو قبول کر لوں یا میں بھی اس سے دھوکا کروں تاکہ یہ متمسک بفرع اصل تدبیر کو جان لے اور اسے معلوم ہو جاوے کہ اصل تدبیر تو خدا کی ہے باقی تمام تدابیر اسکی فرع ہیں اور ایک تدبیر بھی نہیں بلکہ جو کچھ بھی زمین میں ہے اس کی اصل حق سبحانہ کے یہاں ہے کیونکہ سب عالم نظر ہے اسکے اسما و صفات کا حق سبحانہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ نالایق تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم اسکے بدلہ کا خیال کریں اور اسکے قریب کا جواب قریب سے دین میں آپ اس کتے کے سامنے ہڈی ڈال دیجئے اور وہ جو کچھ درخواست کرتا ہے اسکو قبول کر لیجئے اور اپنا عصا ہلائے تاکہ مٹی ان جو کچھ کھا چکی ہیں زمین سب واپس کر دے اور مٹی ان سب دفعۃً مرجائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جاوے کہ حق سبحانہ حالت کو یوں بدل دیتے ہیں اور جان لین کہ زمین اپنے افعال میں اسباب درکار نہیں بلکہ اسباب تو محض جبکے طور پر ہیں تاکہ طبیب دوا کو لپٹ جاوے اور منجم ستاروں کی طرف متوجہ ہو جاوے اور دنیا دار اپنی چالاکئی سے صبح ہی سے بخوف کساد بازاری بلاعبادت کئے اور بلا منہ ہاتھ دھوئے بازار میں آجائے اور معنی امتحان متحقق ہو سکیں۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا دار خود دوزخ کی غذا ہے اور اپنے لئے غذا تلاش کرتا ہے علی ہذا تمام عوام اور مجاہدین اکمل بھی ہیں اور ماکول بھی۔ اکمل غذا کے لحاظ سے ہیں اور ماکول دوزخ کے اعتبار سے اسلئے ان کی مثال ایسی ہے جیسے بکری کا بچہ چارہ وغیرہ کھاتا ہے وہ اکمل بھی ہے اور ماکول بھی چنانچہ وہ چارہ کہا تا ہے اور قصاب خوش ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بچہ پر رہا اب مولانا مضمون ارشاد ہی بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محبوب تو جو کھا تا ہے تو اس میں تو اپنا کام نہیں کرتا بلکہ دوزخ کا کام کر رہا ہے اور اسکو فائدہ پہونچ رہا ہے کیونکہ تو اپنے کو اسی کے لئے موٹا کر رہا ہے۔ پس تو اس بیچارہ کو چھوڑ۔ اور اپنا کام کر۔ اور وہ یہ ہے کہ غذائے علوم و معارف کھا۔ تاکہ تیرا باطن و شوکت دل موٹا ہو اور یاد رکھ کہ غذائے جسمانی (اس حیثیت سے کہ وہ جسمانی ہے یعنی نفس کو قوت پہونچانیو الی ہے) غذائے روحانی سے مانع ہے (ف) قید حیثیت اسلئے لگائی ہے کہ جو غذائے جسمانی حکم شریعت کے مطابق کھائی جاتی ہے وہ مانع نہیں ہے کیونکہ ایسی غذا حکم میں غذائی روحانی کے ہے) کیونکہ جان بمنزلہ سوداگر کے ہے اور جسم بمنزلہ رہزن کے اور تاجر کا فائدہ اسی میں ہے کہ رہزن ہلاک ہو اور جس قدر رہزن کو قوت ہوگی اسی قدر سوداگر کو نقصان ہوگا۔ پس جو غذا جسم

(نفس) کو قوت چھوڑنا بیگناہ لایا کہ روح کو کمزور کر گئی۔ پس تو یہ ہوش نہ بن اور فضول کو شش نہ کر کیونکہ
 تو ہوش ہے اور باقی سب اس ہوش کو چھپا نیوے۔ پس تو اپنی خبر لے۔ اور سمجھ کہ تو کیا ہے اور سب کی
 فکر چھوڑ۔ کیونکہ جس قدر تو اور چیزوں میں مشغول ہوگا اتنا ہی اپنے سے غافل ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھ کہ ہر
 خواہش نفسانی شراب اور بنگ کا اثر رکھتی ہے اور عقل دہوش کیلئے ہر حق اور عاقل اس سے متغیر ہو جاتا ہے
 پس شراب اور دیگر مسکرات متعارف ہی عقل کو بخود کر نیوے نہیں ہیں بلکہ جس قدر بھی نفسانی چیزیں ہیں
 سب آنکھ اور کان کو بند کرنے والی ہیں۔ لہذا اگر تجھے عقل کی ضرورت ہے تو تو خواہش نفسانی کو چھوڑ
 کیونکہ یاد رکھ کہ خواہش نفسانی آنکھ اور کان وغیرہ پر قبضہ کر لیتی ہے اور ان کو ادراک حقیقت سے روک دیتی
 ہے۔ دیکھو ابلیس نے شراب نہیں پی تھی پھر وہ کاہے سے مست تھا ان تکبر اور انکار سے مست تھا
 جو کہ حیوانات نفسانیہ میں سے ہیں۔ اگر تم کہو کہ ابلیس مست ہی نہ تھا تو ہم کہیں گے کہ مست کی صفت یہ
 بھی تو ہے کہ وہ غیر واقعی امور کو دیکھے اور لوہے اور تانبے کو سونا سمجھے سو یہ بات ابلیس میں بوجہ اکل
 موجود تھی کیونکہ اُس نے اپنے کو آدم سے بہتر سمجھا حالانکہ وہ بہتر نہ تھا اور آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا حالانکہ وہ
 حقیر نہ تھے اور مست کسے کہتے ہیں اچھا یہ گفتگو تو ختم نہو گی۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام آپ دعا فرمائیے
 تاکہ سبزہ اُگے۔

دعا کردن موسیٰ علیہ السلام و سبز شدن کشت

سبز گشت از سبیل و جب ثنیں
 قحط دیدہ مردہ از جوع البقر
 آندی و آدمی و چار پا
 وان ضرورت فٹ پس طاعی شدند
 تانیا رو یا دزان کفر کہن

ہیچنان کرد و ہم اندر دم زمین
 اندر افتادند در لوت آن نفر
 چند روزے سیر خوردند از عطا
 چون شکم پر گشت بر نعمت زدند
 نفس فرعون نیست ہاں سیرش کن

بے تلف آتش نگر و نفس خوب
 بے مجاعت نیست تن جنبش کنان
 گر بگردید و بر بنالد زار زار
 او چو فرعون است در قحط آچنان
 چونکه مستغنی شد او طاعی شود
 پس فراموشش شود چون فیتیش
 سالها مر دیکه در شهر بے بود
 شهر دیگر بیند او پر نیک و بد
 که من آنجا بوده ام این شهر نو
 بل چنان داند که خود پیوسته او
 چه عجب گر روح و موطنها و خویش
 می نیارد و یاد کاین دنیا چو خواب
 چند نوبت از مودی خواب
 خاصه چندین شهر باراکوفته
 اجتهاد گرم ناکرده که تا

تا نشد آهن چو اخگر بین مکوب
 آهن سردست میگوید بدان
 او نخواهد شد مسلمان هوشدار
 پیش موسی سر نهد لاله کنان
 خرچو بار انداخت اسکیزه زند
 کار او از آه و زاریهای خویش
 یکنزدان کش چشم در خواب شود
 هیچ در یادش نیاید شهر خود
 نیست آن من در اینجا ام گرو
 همدین شهرش بود ابداع و نحو
 که بدتش مسکن و میلاد پیش
 می فروپوشد چو اختر اسباب
 خواب دنیا را همین بین ز ابتلا
 گرد و پا از در که او نار و فته
 دل شود صفائی و بدیند ماجرا

بیان اطوار خلقت آدمی در فطرت

سرمدون آرد دلش از بجز راز
آمده اول با تسلیم جماد
سالها اندر نباتی عمر کرد
وز نباتی چون بخیوانی فتاد
تجربهمان میله که دارد سوئے آن
همچو میل کو دکان با مادران
همچو میل مفراط هر نو مرید
جز وعقل این ازان عقل کل است
سایه اش فانی شود آخر درو
سایه شاخ درخت لے نیکبخت
باز از حیوان سوئے انسانیش
همچنین تسلیم تا ایلیم رفت
عقلهائے اولینش یاد نیست
تار بزرین عقل پر حرص طلب

اول و آخر به بیند چشم باز
وز جمادی در نباتی افتاد
وز جمادی یاد ناورد از نبرد
نامش حال نباتی هیچ یاد
خاصه در وقت بهار و ضمیران
سر میل خود نداند در لبان
سوئے آن پیر جوان بخت مجید
جنبشش بین سایه زان شاخ گل است
پس بداند سر میل و جستجو
کے بجنبه گر بجنبه این درخت
میکشد آن خالق که دانیش
تا شد اکنون عاقل و نامزدت
هم ازین عقلش تحول کرو نیست
صد هزاران عقل بیند بواجب

اگر چہ خفته گشت شد ناسی پیش
 باز از آن خوابش بہ بیداری کشند
 اگر چہ غم بود آنکہ میخوردم خواب
 چون نہ نشستم کہ آن غم واعتلال
 ہمچنین دنیا کہ حلم نامہ ست
 تا بر آید ناگہان صبح اجل
 خندہ اش گیر و ازین غمہا خوش
 ہر چہ اندر خواب بینی نیک بد
 آنچه کردی اندرین خواب همان
 تانہ پنداری کہ این بد کرد نیست
 بلکہ این خندہ بود گر یہ و نفیر
 گر یہ دور و غم و زاری خود
 اے دریدہ پوستین یوسفان
 گشتہ گرگان یک بیک خوابے تو
 خون نخسپد بعد مرگت قصاص

کے گذارندش دران نسیا خوش
 تا کند بر حالت خود ریشخند
 چون فراموشم شد احوال صواب
 فعل خوابست فریبت و خیال
 خفته پندارد کہ این خود دامنست
 وار ہداز ظلمت ظن و دغل
 چون بہ بیند مستقر جائے خویش
 روز محشر یک بیک پیدا شود
 گردوت ہنگام بیداری عیان
 اندرین خواب و ترا تعبیر نیست
 روز تعبیرے ستمگر ہر اسیر
 شادمانی دان بہ بیداری خود
 گرگ بر خیزی ازین خواب گران
 می در انداز غضب اغضائے تو
 تو لگو کہ میرم و یا بم خلاص

این قصاص نقد حیلست ساز نیست
زین لعب خوانده است نیا را خدا
این جزر الشکین جنگ فتنه است
این سخن پایان ندارد موسیا
تا بهمه زان خوش علف فربه شوند

پیش زخم آن قصاص این باز نیست
کاین جزر العت پیش آن جز را
آن چوا حصا است این چون حشمت
هین رها کن آن خراب را در گیا
هین که گر گانند مار آخشم مند

بیان آنکه خلق دوزخ گرسنگان نالان اند و از حق خوابان
که روزی بهائے مارا فربه کن و بما برسان

نال گرسنگان خود را موفقم
این خران را کیمیا ئے خوش می
تو بے کردی بدعت لطف وجود
پس فرو پوشان لحاف نعتی
تا چون بچند از چنین خواب این ده
داشت طغیان شان ترا در حیرت
تا که عدل ماقدم بیرون نهد
کان شمس که می ندیدندش فاش
چون خرد با است مشرف بر نت

این خران را طعمه ایشان کنیم
از لب تو خواست کردن آدمی
آن خران را طالع و روزی نبود
تا بر دشان زود خواب غفلت
شمع مرده باشد و ساقی شده
پس بنوشند از جزا هم حسرت
در جزا هر زشت را در خور و هد
بود با ایشان نهان اند معاش
گر چه زو قاصر بود این دیدنت

نیست قاصر دیدن و ای فلان
 چه عجب گر خالق آن عقل تیز
 از خرد غافل شود بر بدست
 تو شدی غافل از عقلت عقل نے
 گر نبودی حاضر و غافل بی
 و را از غافل نبودی نفس تو
 پس ترا عقلت چو اصطراب بود
 قرب بیچون ست عقلت را بتو
 قرب بیچون چون نباشد شاہ را
 نیست آن جنبش کہ در اصبع تراست
 وقت خواب مرگ ازوے میرود
 از چہرہ می آید اندر اصبع
 نور چشم مرد نک در دیدہ ات
 عالم خلق ست با سو و جہات
 بے جہت دان عالم امر لے صنم
 بے جہت بد عقل و علام البیان
 بے تعلق نیست مخلوقے بدو

از سکون و جنبشت در امتحان
 با تو باشد در سکون و نقل تیز
 بعد از ان عقلش ملامت میکند
 کہ حضور ستش ملامت کردے
 در ملامت کے ترا سیلی زدے
 کے چنان کردے جنون و نفس تو
 تا بدانی قرب خورشید وجود
 نیست از پیش و پس و سفلی و علو
 کہ نیاید بحث عقل آن راہ را
 پیش اصبح یا پیش یا چپ راست
 وقت بیداری قرینش می شود
 کا صبت بے اوندار و منفعت
 از چہرہ آید بغیرشش جہت
 بے جہت دان عالم امر و صفات
 بے جہت تر باشد امر لا جرم
 عقل تر از عقل جان تر ہم زبان
 آن تعلق ہست بیچون ای عمو

ز انکہ فصل وصل نبود در روان
غیر فصل وصل پے بر از دلیل
پے پیالے می بر از دوری ز فصل
این تعلق را خرد چون پے برد
زین صیت کرد ما را مصطفیٰ
آنکہ در ذاتش تفکر کرد نیست
ہست آن پند را و زیر ابراہ
ہر یکے در پردہ موصول جوت
پس ہمے دفع کرد این وہم ازو
ز انکہ اندر وہم او ترک ادب
سرنگونی آن بود کہ سوئے زیر
ز انکہ حد مست باشد اینچنین
در عجبہایش ب فکر اندر روید
چون ز صنعتش شیوہ سہلت کم کند
جز کہ لا احصی نگوید از جان
چون بیانش پیوست ایوب الہوس

غیر فصل وصل ننشد لگان
لیک پے بروی بنشانند علیل
تارک مرویت آرد سوئے وصل
بستہ فصل ست وصل ست این خرد
بحث کم جوئید در ذات خدا
در حقیقت آن نظر و ذات نیست
صد ہزاران پردہ آند تا کہ
وہم او آنست کان عین و دوست
تا نباشد در غلط سودا پتراو
بے ادب را سرنگونے دادرب
می رود پندار او کو ہست چیر
کو نداند آسمان را از زمین
از عظیم و زہما بت کم شوید
حد خود داند ز صانع تن زند
کثر شمار و حد بر و نست آن بیان
بحث کم کن پیش ازین کم زن نفس

پس موسی علیہ السلام نے دہی کیا جو حق سببی نہ نہ کم دیا تھا اور زمین سنبل و دریش قیمت غلوان

وغیرہ سے سرسبز ہو گئی اور وہ قطار زدہ اور فاقون کے مارے ہوئے لوگ کہاں سے پر پڑ گئے۔ چند روز
 تک اس بخشش الہی کو خوب کھایا۔ پرندوں نے بھی اور آدمیوں نے بھی اور چار پاؤں نے بھی۔
 لیکن جب سیر ہو گئے اور نعمت مل گئی اور ضرورت جاتی رہی پھر سرکش ہو گئے۔ اب مولانا مضمون
 ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو نفس بھی ایک فرعون ہے تم اس کا بیٹ
 نہ بھرتا۔ تاکہ یہ اپنے پرنے کفر کو پھر یاد نہ کرے۔ اور پھر شرارت نہ کرنے لگے اور یاد رکھو کہ یہ تو آتش گزری
 ہی سے ٹھیک ہوتا ہے اور بدون اسکو آگ میں تپائے ہوئے اسکی اصلاح میں کوشش کرنا بے سود
 پس جب تک یہ لوہا (نفس) آتش (گرسنگی) میں خوب نہ تپ جاوے اور لال نہ ہو جاوے اس
 وقت تک اسے نہ کوٹو اور اسکی اصلاح کا خیال نہ کرو کیونکہ بے سود ہے۔ دیکھو بدون بھوک
 کے یہ جسم راہ طاعت میں حرکت کر نہوالا نہیں۔ پس تم جو بدون بھوکا رہے اس سے کام لینا چاہتے
 ہو تو سمجھ لو کہ ایک ٹھنڈا لوہا ہے اور اسے تم کوٹ رہے ہو جو محض لاج حاصل ہے۔ نیز اس کا بھی خیال
 رکھو کہ اگر وہ زار زار روئے اور آہ وزاری کرے تو تم دھوکا نہ کھانا کیونکہ یہ کافر ہرگز مسلمان نہ ہوگا
 اسکی مثال فرعون کی سی ہے کہ یہ تکلیف میں فرعون کی طرح موسے (روح) کی اطاعت قبول کرتا
 اور خوب منت سماجت کرتا ہے لیکن جب یہ بیفکر ہو جاتا ہے پھر سرکش ہو جاتا ہے جس طرح کہ جب
 خرپرے بوجہ اتر جاتا ہے تو وہ دولتیان مارنے لگتا ہے اور جبکہ اسکی آہ وزاری سے اس کا
 کام نکل جاتا ہے تو یہ سب عہد و پیمان بھول جاتا ہے اور اسکی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے ایک
 شخص برسوں ایک شہر میں ہے اور تھوڑی دیر کیلئے اس کی آنکھ لگ جاوے اور وہ خواب میں ہر
 قسم کی اشیاء سے معمور ایک شہر دیکھے تو اسکو اپنا شہر بالکل یاد نہ آئیگا اور نہ جانے گا کہ میں فلان
 جگہ رہتا تھا اور یہ نیا شہر میرا شہر نہیں ہے بلکہ میں یہاں عارضی طور پر مجبوس ہوں۔ بلکہ وہ یہی
 سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی میں رہتا ہوں اور یہیں میں پیدا ہوا ہوں اور یہیں میں بننے کا عادی ہوں
 اس سے تم یہ بھی نتیجہ نکال سکتے ہو کہ اگر روح اپنے وطن قدیم کو جہان اسکی بود و باش تھی اور جہان
 وہ پیدا ہوئی تھی بھول جاوے تو کچھ تعجب کی بات نہیں۔ کیونکہ یہ دنیا جو خواب کی مثل ہے اسکو
 یوں ڈھکے ہوئے ہے جس طرح ستارہ کو ابر۔ دیکھو خواب کا تو تمہیں بارہا تجربہ ہو چکا ہے کہ وہ
 سونے والے دل سے اسکے وطن اصلی کو بھلا دیتی ہے۔ پس خواب دنیا کو بھی ایسا ہی سمجھو بالخصوص

اس وقت جبکہ روح متعدد شہروں میں رہ چکی ہے۔ اور خانہ دل کو صاف بھی کئے ہوئے نہیں ہے اور کوئی بڑی کوشش بھی تصفیہ قلب میں نہیں کی۔ تاکہ دل صاف ہو جاوے۔ اور واقعات گذشتہ کو معلوم کر لے۔ اور دریائے اسرار میں غوطہ زن ہو کر نکلے اور اول و آخر کو کھلی آنکھوں دیکھ لے۔ دیکھو روح اول اقلیم جاد میں رہی اس سے اقلیم بنائی میں آئی اس اقلیم میں برسوں رہی مگر اقلیم جادی کو کبھی بھی یاد نہیں کیا۔ اسکے بعد اقلیم حیوانی میں آئی اور جب اقلیم بنائی سے اقلیم حیوانی میں آئی تو اقلیم بنائی کو بالکل بھول گئی۔ بجز اس میل کے جو اسکو نباتات کی طرف طبعاً ہے اور بالخصوص بہار کو موسم میں مگر یہ میل ایسا ہی ہے جیسا کہ بخون کو ماؤں کی طرف ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس میل کا راز نہیں جانتے جو کہ انکو انکے دودھ میں ہے نیز یہ میل ایسا ہی ہے جیسا کہ نئے مرید کو اپنے جو ان بخت اور بزرگ شیخ کی طرف ہوتا ہے کہ وہ اس میلان کا راز نہیں جانتا۔ اب ہم وہ راز بتلاتے ہیں سنو۔ مرید کی عقل ناقص شیخ کی عقل کامل کا جزو یعنی اسکے تابع ہے۔ اور اس سایہ یعنی عقل مرید کی حرکت اسے شاخ گل یعنی عقل شیخ کی بدولت ہے بس ایک دن ایسا آئے گا کہ اسکی عقل ناقص اسکی عقل کامل میں فنا ہو جائیگی اور وہ وقت وہ ہوگا جبوقت اسکو فنا فی الشیخ کا مرتبہ حاصل ہوگا اس وقت اس رعبت اور جستجو کا اسے راز معلوم ہوگا اور وہ جانے گا کہ اسکے میلان کا راز یہ تھا کہ وہ اصل اور مقبوع حق اور یہ اسکی فرع اور تابع اسلئے اسکی طرف مائل تھی ان کل شئی پر جمع الی اصلہ ہم نے عقل مرید کی حرکت کو حرکت عقل شیخ کا اثر قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی عقل بمنزلہ سایہ کے ہے اور شیخ کی عقل بمنزلہ شاخ کے پس اگر درخت کو حرکت نہ ہو تو شاخ کا سایہ کیسے حرکت کر سکتا ہے فیہ یہ مضمون تو استطرافی تھا اب سو کہ جب روح اقلیم مذکورہ کو طے کر چلتی ہے تو اسکے بعد وہ خالق جسکو تو جانتا ہے یعنی خدا نے تعالیٰ اسکو اقلیم حیوانی سے اقلیم انسانی میں کھینچ لاتا ہے۔ القصہ دیون ہی ایک قدم سے دوسری اقلیم میں منتقل ہوتی رہی یہاں تک کہ اب وہ عاقل و دانا اور عظیم الشان ہو گئی لیکن اسکو پہلی عقلیں عقل بہادی و نباتی وغیرہ جو اسکو اس سے پیشتر حاصل تھیں یاد نہیں رہیں اب سمجھو کہ اس عقل پر بھی اسکو قرار نہ ہوگا بلکہ اس سے بھی اسے انتقال کرنا ہوگا تاکہ وہ اس عقل حریص دنیادی سے چھوٹ کر عقل اخروی دیکھے اور اس عقل پر قائم رہے اب مولانا علی الاستیجاب کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ روح جب تک اس عقل حریص سے چھوٹے گی اسوقت تک لاکھوں عقلیں دیکھ لے گی) x x x x

اس مضمون کو ختم کر کے مولانا فرماتے ہیں کہ وہ سونے والا جو خواب میں دوسرا شہر دیکھ رہا ہے اور اپنے شہر کو یاد نہیں کرتا لگجھ اس وقت سو رہا ہو اور گذشتہ واقعات کا اسے خیال نہیں لیکن قضا و قدر اسے حالت نسیان میں نہ چھوڑیں گے بلکہ اسے اس خواب غفلت سے بیدار کریں گے تاکہ وہ اپنی حالت خواب پر غصہ اور کہے کہ وہ کیا یہود غم تھا جسے خواب میں کھا رہا تھا یعنی کن یہودہ خیالات میں مبتلا تھا۔ اور احوال و اقدار کو میں کیونکر بھول گیا تھا میں نے کیونکہ نہ سمجھا کہ یہ ایک غم اور بیماری نیند کا فعل اور دھوکا اور خیال ہے پس یہی حالت دنیا کی ہے کہ وہ بھی سونے والے کا ایک خواب ہے۔ اور سونے والا سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ یوں ہی رہیگی یہاں تک کہ ایک روز صبح جل طلوع ہوگی اور یہ سو نہیو الا بیدار ہو کر تاریکی گمان باطل اور دھوکے سے نجات پائیگا اور حیکمہ اپنا مسکن صلی العالم غیب دیکھے گا تو اسکا اپنے افکار لایعنی پس منشی آئیگی یاد رکھو کہ جو کچھ تم اس خواب دنیا میں خواہ بڑا خواہ بھلا دیکھ رہے ہو۔ قیامت میں ان میں سے ایک ایک شے ظاہر ہوگی یعنی جو کچھ اس خواب دنیا میں اچھے یا برے کام کئے ہیں سب باری محشر کی وقت ایک ایک کر کے تمہارے سامنے آئیں گے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ دنیا ایک خواب ہے اور خواب میں جو کچھ بڑا یا بھلا کام کر لیا جاتا ہے وہ خواب ہی تک محدود رہتا ہے اور بیداری پر اس کا کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اور یہ خواب محض بے تعبیر ہے کیونکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ لے کر زور و نپٹلم کرتے والے تو جان لے کر تیری اس خواب کی منشی کی تعبیر پر زور محشر و نا ہوگی اور سمجھ لے کہ اس خواب دنیا میں تیرے گریہ و زاری اور رنج و غم کی تعبیر بیداری میں خوشی ہوگی اور لے یوسفون کے پوستین پھاڑنیوالے اور بے گناہوں پر ظلم کر نیوالے تو اس خواب خرگوش سے بھڑیے کی شکل میں اٹھے گا اور تیری ایک ایک خصلت قیامت میں بھڑیا ہوگی اور یہ تمام بھڑیے غصے تیرے اعضاء پارہ پارہ کریں گے۔ اور یاد رکھ کہ تو جو خون ناحق کرتا ہے یہ خون ناحق در باب انتقام ہر نہ ہوگا اور تو یہ نہ سمجھنا کہ میں کر کہ چھوٹ جاؤں گا بلکہ تجھ سے ضرور انتقام لیا جاوے گا۔ اور اگر دنیا میں تمہارے لیا گیا ہے تب بھی تو انتقام آخرت میں نہیں بچ سکتا کیونکہ حقیقت میں یہ تمہارے نہیں ہے بلکہ یہ تو لغا و انتقام کی ایک تدبیر ہے اصل انتقام تو آخرت میں لیا جاوے گا۔ اس انتقام کے مقابلہ میں یہ انتقام محض ایک کھیل ہے ایسے حق سبحانہ نے دنیا کو لعب و ہو فرمایا ہے کہ اس کے انتقامات اُس کے انتقامات کے مقابلہ میں کھیل ہیں اس کے انتقامات تو محض فتنہ و فساد کو فرو کرنے کیلئے ہوتے ہیں اور حقیقت میں جزا نہیں ہیں۔ وہ انتقامات تو بنجر لہ بھی کرنے کے ہیں۔ اور یہ انتقامات بنجر لہ خشنہ کرنے کے غیر یہ گفتگو تو ختم نہیں ہو سکتی اسلئے اصل قصہ نہ حق سبحانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ لے موسیٰ ان گدھوں کو گھاس میں چھوڑے رکھو یعنی فرعونوں کو تنہا میں مصروف رہنے دو تاکہ یہ چارہ کھا کر خوب موٹے ہو جائیں کیونکہ ہم لے بھڑیے بھوک کے سبب نہایت غضبناک ہیں پس جب یہ ہمارے یہاں آئیں گے اتنے ہی ان کا تکیا لائی

کر ڈالیں گے۔ ہم اپنے بھائیوں کی بھوک کے مارے روئے کو جاتے ہیں اسلئے جب یہ گدھے ہمارے یہاں آئیں گے ہم ان کو انکی غذا بنائیں گے۔ آپ کی خوش کلائی کی کمیہا جو آپ کے لب سے ظاہر ہوتی تھی چاستی تھی کہ ان گدھوں کو آدمی بنادے اور اگر انوں سے ہدایت یافتہ کرے۔ اور آپ بھی دعوت الی الحق میں بہت کچھ عنایت اور سخاوت کی کر گیا کچھ کہ انکی قسمت ہی میں ہدایت والہ انسانیت نہ تھی پس آپ انکو نعمت کا لحاظ اور مادی تبحرے فورا خواب غفلت میں سو جائیں تاکہ جب یہ اس خواب غفلت سے بیدار ہوں تو اپنی شمع کو گل اور ساقی کو گیا ہوا پائیں یعنی ہرنے کے بعد اپنی نعمت کو مبدل برزخمت دیکھیں اور چونکہ انھوں نے اپنی سرکشی سے تم کو متحیر کہا ہے اسلئے اسکے بدلے میں حسرت کا مزہ چکھیں تاکہ ہمارا عدل ظاہر ہو۔ اور ہر نالایق کو اسکے مناسب سزا ملجاوے۔ اور وہ جان لیں کہ جس بادشاہ (حق سبحانہ) کو وہ آشکارا طور پر نہ دیکھتے تھے وہ انکی زندگی میں ان کی ساتھ تھا۔ شاید یہ صیغہ حق سبحانہ تمہاری سمجھ میں نہ آوے کیونکہ تم اُسے نہیں دیکھتے اسلئے ہم ایک مثال سے اس مضمون کو قریب کرتے ہیں دیکھو جبکہ عقل تمہاری ساتھ اور تمہارے جسم کی نگرانی ہے اور اگرچہ تم اسکو دیکھنے سے قاصر ہو مگر وہ تمہاری حرکات و سکنات کے دیکھنے سے قاصر نہیں ہے تو کیا تعجب کی بات اگر خالق عقل بھی تمہاری حرکات و سکنات میں تمہاری ساتھ ہو۔ اور سنو آدمی عقل سے غافل ہو کر برا کام کر بیٹھا ہے اسکے بعد عقل اس کو ملامت کرتی ہے اس سے ثابت ہوا کہ تم عقل سے غافل ہو جاتے ہو مگر عقل غافل نہیں ہوتی کیونکہ یہ ملامت اسکی حضور پر تو مبنی ہے اسلئے کہ اگر وہ حاضر نہ ہوتی بلکہ غافل ہوتی تو ملامت کا چیت کیسے لگائی۔ پس ثابت ہوا کہ وہ غافل نہیں ہے اب اسکی دلیل سنو کہ برے کام کے وقت تم اس سے غافل تھے سو اسکی وجہ یہ ہے کہ اگر تم اس سے غافل نہ ہوتے تو تم اپنی دیوانگی اور سرگرمی سے ایسی حرکت کیوں کرتے۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ تمہاری عقل اصطلاح کی مانند ہے کیونکہ اس سے حق سبحانہ کا قرب معلوم ہو سکتا ہے جو کہ خورشید و چاندین حسب طرح کہ اصطلاح معروف سے آفتاب حروف کا قرب معلوم ہوتا ہے اور سنو تمہاری عقل کو تم سے بے کیف قرب ہے کیونکہ نہ یہ قرب آگے سے ہے نہ پیچھے سے نہ اوپر سے نہ نیچے سے۔ پس حق سبحانہ کیلئے وہ بے کیف تقرب کیوں دہو گا جو عقل کو بوزار کاوش بھی معلوم نہ ہو۔ اگر سنو کوئی تردد باقی ہو تو اور مثال سنو دیکھو تمہاری انگلی جو حرکت کرتی ہے اس کی حرکت اسکے آگے سے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں اور وہ حرکت سونے کی وقت یا مرنے کے سبب اس سے نازل ہو جاتی ہے اور بیداری کے بعد پھر تھکتی ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ وہ حرکت تمہاری انگلی میں کس راستہ سے آتی ہے کیونکہ آتی تو ضرور ہے اسلئے کہ اسکے بغیر تو انگلی ہی بیکار ہے لیکن تم راہ نہیں بتلا سکتے علیٰ ہذا ہم پوچھتے ہیں

کہ تھاری بتی میں نور چھ جہتوں کے علاوہ کس جہت آتا ہے۔ کیونکہ ان چھ جہات کو یقیناً نہیں آتا مگر تم جہت نہیں بتلا سکتے
 کیونکہ بتلایا تو اس وقت جاوے جب کوئی جہت ہو اور جب جہت ہی نہ ہو تو بتلایا کیسے جاوے اور جہت کیوں نہیں اسلئے
 کہ یہ اشیاء عالم امر (یعنی عالم مجردات) سے ہیں نہ کہ عالم خلق اور مادیات اور عالم خلق کیلئے تو جہات ہیں مگر عالم امر کے
 لئے جہت نہیں ہے اور جبکہ عالم امر بے جہت ہے تو امر یعنی حق تعالیٰ بالادب بے جہت ہو گا نیز عقل بے جہت ہے اور حق
 سبحانہ عقل سے زیادہ مجرد ہیں تو وہ لا محالہ اس سے بھی زیادہ بے جہت ہونگے۔ نیز روح بے جہت ہے اور حق سبحانہ
 روح سے زیادہ مجرد ہیں۔ تو وہ لا محالہ اس سے زیادہ بے جہت ہونگے اہل مخلوق اس سے بے تعلق نہیں ہے بلکہ
 اس کو اس سے ضرور تعلق ہے اور وہ تعلق بے کیف ہے۔ بے کیف ہم نے اسلئے کہا کہ اتصال والافصال تو متعلق روح بالہضم
 میں بھی نہیں ہوتا حق سبحانہ کی شان تو روح سے ارفع واسطے ہے پھر اسے تعلق میں اتصال والافصال کیونکہ ہو سکتا ہے
 اور عقل جزوی اتصال والافصال کے سوا اور کسی تعلق کو سمجھ نہیں سکتی اسلئے کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق بے کیف ہے
 گو تھاری عقل میں اتصال والافصال کے سوا اور تعلق نہیں آتا مگر تم کو دلیل سے اس کا پتہ لگانا چاہیے۔ چنانچہ
 ہم اوپر اس دلیل کو بیان بھی کر چکے ہیں اور مزید تفصیل اس کی علم کلام میں ہے پس دلیل تم کو بتلانیگی کہ کوئی اور تعلق
 بھی ہے مگر اس سے یہ نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کیلئے اسلئے محض دلیل سورمش نشانی کو نہیں بھجھا سکتی پس
 اسلئے تم کو اولاً اس امر کا تھیںدا پتہ لگانا چاہیے کہ ہر خدا سے بعد ہے تاکہ تمہاری رگ مردانگی جوش میں آکر نہ کہ طلب
 اصل پر آمادہ کرے۔ اور ایک روز نگاہ دولت محل نصیب ہو جائے اور اس وقت تم اس تعلق کو جو انا سبحانہ۔ اور محض عقل
 سے وہ تعلق سمجھ میں نہیں آسکتا کیونکہ عقل تو اتصال والافصال ہی کی مقید ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی یہی
 وجہ ہے کہ ہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے کہ تم لوگ ذات خداوندی کے متعلق بحث و تفتیش نہ کرو
 کیونکہ عقول ناقصہ کی اس تک رسائی ناممکن ہے۔ اسلئے جعفر راسکی ذات میں غور و خوض کیا جاوے گا وہ حقیقت
 میں اسکی ذات کے متعلق ہر گاہ کہ وہ محض خاض کا خیال ہو گا کیونکہ حق سبحانہ کی ذات تک لاہون عجائبات میں جنکو
 طے کرنا عقل ناقص کا کام نہیں۔ پس ہر شخص ایک حجاب کے اندر حق سبحانہ کو تلاش کرتا ہے۔ اور اس حجاب کو حق
 سبحانہ سمجھتا ہے۔ لیکن واقعہ میں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ اس کا دم ہے جو خود اس کا عین ہے اور حق سبحانہ اس کے سترہ
 ہیں پس اسلئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس وہم کو دفع کر دیا تاکہ وہ غلطی میں نہ پڑے کہ یہو دھتلا
 نہ پکارتا ہے اور غیر خدا کو خدا نہ سمجھے کیونکہ اسلئے اس وہم میں ترک ادب اور تذکر ادب و گستاخ کو حق سبحانہ
 سرنگون کرتے ہیں اور وہ سرنگونی یہ ہے کہ آدمی نیچے کی طرف چلتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اوپر جا رہا ہوں کیونکہ سرنگونی

بھی ایک قسم کی مستی ہے اور مست کی تعریف یہ ہے کہ وہ آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان سمجھ جائے۔ پس یہ محسوس خیال اس کی سرنگونی ہے (قدیر) خیر تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفکر فی الذات سے مخالفت فرمائی ہے۔ مگر اس کے عجائبات صنع میں غور کرنے کا حکم دیا ہے اور جس کا مقصد یہ ہے کہ حق سبحانہ کی مصنوعات عجیبہ میں غور کر کے اس کی عظمت و جلالت معلوم کر دے اور اس کی عظمت و جلالت سے اپنے کو متاثر نہ ہو پس جب آدمی اس کی صنعت عجیبہ کو دیکھے گا تو اس کی شہنشاہی ساری کمر کر دی ہو جائیگی اور وہ اپنے مرتبہ کو پہچانے گا اور پھر حق سبحانہ کے متعلق بحث نہ کرے گا اور صدق دل سے یہی کہیگا سب (۱۹) احمی ثناء علیک انت کفایتیت علی نفسک کیونکہ وہ جان لیگا کہ اس کے احصاء حمیدہ کا بیان کرنا حد بیان سے باہر ہے پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ صفات و کمالات حق سبحانہ کا بیان کرنا حد بیان سے باہر ہے اس لئے اس کے متعلق اس آگے بحث نہیں کرنی چاہئے اور فارغ دوش رہنا چاہئے اور اجمالاً اس کی محبت و قرب ہے حتیٰ وغیرہ کا اعتقاد رکھنا چاہئے۔

رفتن ذوالقرنین بکوہ قاف و درخواست کردن کہ اے قاف از عظمت حق تعالیٰ شممہ بامالگو و جواب او کہ صفت عظمت حق تعالیٰ بتقریر و نہایت و لایہ کردن ذوالقرنین کہ از انجہ تو ان گفت و بخاطر داری شممہ بگو

دیدکم را کز زمرہ بود و صاف
ماند حیران اندران خلق بسیط
کہ بہ پیش عظم تو باز ایستد
مثل من نبوند در حسن و بہا
بر عرقم بسته اطراف جہان
امر فرماید کہ جنبان عرق را
کہ بدان رگ متصل گشت ست شہر

رفت ذوالقرنین سوئے کوہ قاف
اگر دو عالم حلقہ گشتہ آن محیط
گفت تو کوہی دگر ہا چسبتند
گفت رہ گہائے من اندان کہ بہا
من بہر شہرے رگے دام نہاں
حق چو خواہد زلزہ شہر مرا
بس بجنبانم من آن رگ را بہتر

چون بگوید بس شود ساکن رگم	ساکتم و زروئے فعل اندر تکم
بهمچو مرهم ساکن و بس کار کن	چون خرد و ساکن در و جنبان سخن
نزد آنکس که نداند عقلش این	زلزلست از بخارات زمین
این بخارات زمین نبود بدان	ز امر حق ست و از ان کوه گران

بیان آنکه مورے پر کاغذی رفت نوشتن قلم دید قلم راستایش کرد مورے
دیگر که تیز چشم تر بود گفت ستایش انگشتان کن که این بهتر از ایشان بنیم
مورے دیگر که از هر دو تیز چشم تر بود گفت ستایش بازو کن که انگشتان
فرع وے اند

مورے پر کاغذی دید او قلم	گفت با مورے دیگر این راز هم
که عجائب نقشها آن کلک کرد	بهمچو زبکان و چو سوسن زار و ورد
گفت آن مور اصبع است آن پیشه در	وین مسلم در فعل فرع است و اثر
گفت آن مور سوم کز بازو دست	کما صبع لا غرنه زورش نقش بست
بهمچنین می رفت بالا تا یک	بهتر موران فطن بود اندک
گفت کز صورت به بیدار این هنر	که نخواب و مرگ گردد بے خبر
صورت آمد چون لباسی چون عصا	جز بقیل و جان نجس نقشها
یہنجر بود او که آن عقل و فواد	بے ز تعلیب خدا باشد حماد
یک زمان از وے عنایت بر کند	عقل زیرک ابلهیهامی کند

باز التماس کردن ذوالقرنین از کوه قاف تا بیان صنع از صنایع حق کند

چونش گویا یافت ذوالقرنین گفت	چونکه کوه قاف در نطق سفت
از صفات حق بکن بامن بیان	کائے سخن گوئے خمیر راز دان
که بیان بروی تواند برد دست	گفت او کان وصف ز انبیا بر ترست
بر نویسید بر صیافان خبر	یا ظلم ز انبیره باشد که بسر
از عجبمائے حق اے جبر نکو	گفت کمتر داستانے باز گو
کو بهمائے برف پر کردست شاه	گفت اینک دشت صد ساله را
می رسد در هر زمان برفش مدد	کوه بر کعبے شمار و بے عدد
می رساند برف سروے تاثرے	کوه بر فنی می زند بر دیگرے
دمبدم ز انباز بید و شگرفت	کوه بر فنی می زند بر کوه برف
لقف دوزخ محو کردے مر مرا	گر نبودے این چنین داد و شهما
تا نه سوزد پیرد هائے عاقلان	غافلان را کو بهمائے برف دان
سوخته از نار شوق آن کوه قاف	گر نبودے عکس جبل برف باف
بهر تهرید لیمان دره البیت	آتش از قهر خدا خود ره البیت
بر و لطفش بین که بر و محاسن است	با چنین قهرے که ز رفت فائق است
سابق و مسبوق ویدی بے ذوی	سبق بیچون و چگونہ معنوی
که عقول خلق را نکان یک جوست	گر ندیدے آن بود از فهم پست

<p>کے رسد پر چرخ دین مرغ گلین زانکہ نشو و زہوت زہواست تا ز رحمت پیشت آید محلے گر بے گوئی تکلف می کنی قہر بر بند و بدان نے روزنت تا در آید نصرتی از پیش و پس با زبان حال گفتے اہدنا می شود آن ز رفت نرم و مستوی چونکہ عاجز آمدی لطف برست</p>	<p>عیب بر خود نہ بر آیات دین مرغ را جو لان گہ عالی ہواست پس تو حیران باش بے لا و بے پس ز فہم این عجائب کو دنی ور بگوئی نے زندے گردنت پس ہمین حیران و والہ باش و پس چونکہ حیران گشتی کیج و فنا زفت سٹ چو از ان می شوی زانکہ شکل زفت بر منکرست</p>
---	--

مولانا نے صفحہ اخلاقی کا بیان کیا تھا اب اس کے متعلق ایک قصہ بیان فرماتے ہیں کہ
سکنر زو القرنین کوہ قاف کی طرف گیا اور وہاں پھونچکر دیکھا کہ وہ پہاڑ زمرے سے زیادہ صاف ہے اور تمام عالم
کو گھیرے میں لئے ہوئے ہے۔ سکنر اس کو سچ مخلوق الہی کو دیکھکر حیران ہو گیا اور کہا کہ اصل پہاڑ تو
ہی دوسری پہاڑ کیا چیز ہیں کہ تیری عظمت کے مقابلہ میں جم سکین۔ اسنے کہا کہ وہ دوسرے پہاڑ نہیں ہیں
بلکہ میری رگیں ہیں۔ لیکن خوبصورتی اور صفائی میں میری مثل نہیں ہیں اسلئے آپکو دھوکہ ہو گیا کہ انکو میرا
مناظر سمجھ گئے (فالحجاب تخطئہ) بسکنر کا قصیحہ یہ نقل کہہ تا وہم نیز بہر شہر میں میری ایک رگ
پھونچی ہوئی ہے اور تمام اطراف و جوانب زمین میری رگوں سے بند ہے ہوئے پس جس وقت حق سبحانہ
کسی شہر کو زلزلہ دینا چاہتے ہیں تو مجھے حکم دیتے ہیں کہ فلاں رگ کو حرکت دو پس میں حکم خداوندی
غصہ سے اس رگ کو حرکت دیتا ہوں جس سے وہ شہر متقل ہے اور اس شہر میں زلزلہ آجاتا ہی
لیکن جب کم ہوتا ہے کہ بس کر و تو وہ میری رگ ساکن ہو جاتی ہے پس بالذات تو میں ساکن ہوں

مگر افعال کے لحاظ سے دور رہا ہوں یعنی بن کام کئے جاتا ہوں اور افعال میرے جاری ہیں اور میری مثال ایسی ہے جیسے مرہم کہ ایک جگہ لگا ہوا ہے اور تاثیر برابر جاری ہے یا جیسے عقل کہ خود ساکن ہے اور الفاظ کو اس سے حرکت ہے۔ اب مولانا فلاسفہ کی تردید فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک مضمون بالاعلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ جن لوگوں کی عقلوں کو اس راز کا پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ زلزلہ بخارات کے زمین اندر مختبس ہونے سے پیدا ہوتا ہے حالانکہ یہ غلط ہے زلزلہ احتباس بخارات سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ اولاً حکم حق اور ثانیاً جنبش رگ کوہ قاف سے ہے **ف** مولانا نے فلاسفہ کی دو باتوں کا رد کیا ہے۔ اول یہ کہ زلزلہ میں موثر یا لذات سبب ہے۔ اس کا رد یوں فرمایا کہ موثر حقیقی حق سبب یا نہ ہیں۔ دوم یہ کہ سبب بخارات زمین ہیں اور اس کا رد یوں فرمایا ہے کہ نہیں بلکہ وہ پہاڑ ہے۔ سور د امر اول تو مولانا کا نہایت درست گمراہ مذہب صحیح نہیں۔ اس لئے کہ اس پہاڑ کا وجود ہی دنیا میں نہیں مولانا نے کسی کی نقل پر یا شہرت پر اپنی یہ رائے قائم کی ہے لیکن یہ نقل اور شہرت صحیح نہیں ہیں۔ اب مولانا فلاسفہ کی غلطی کو ایک مثال سے ظاہر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو سمیات کو اسباب ہی کا نتیجہ کہتے ہیں ان کی ایسی مثال ہے جیسے ایک چوٹی نے ایک کاغذ پر قلم کو کچھ لکھتے دیکھا تو اس نے اور چوٹیوں سے اس راز کو بیان کیا اور کہا کہ قلم نے عجیب عجیب نقش بنائے کچھ ریحان کی طرح کے تھے کچھ جنسیلی کے تختہ کی طرح اور کچھ گلاب کے پھولوں کی طرح کے (یہ توجیہ تو اس وقت جبکہ اس نے بیل بوٹے بنائے ہوں اور اگر حروف لکھے ہوں تو معنی یہ ہونگے کہ وہ ایسے خوشنما اور دلکش تھے جیسے ریحان وغیرہ) یہ سنکر دوسری چوٹی نے جو اس سے قدرے ہوشیار تھی یہ کہا کہ قلم نے یہ نقش نہیں بنائے بلکہ انگلی نے بنائے ہیں قلم تو اپنے فعل اور اثر میں انگلی کا تابع ہے۔ یہ سنکر تیسری چوٹی نے جو کہ ان دونوں سے زیادہ ہوشیار تھی یہ کہا کہ یہ فعل بازو کا ہے اور کمزور انگلی کی قوت نے یہ نقوش نہیں بنائے غرض ہر ایک چوٹی یوں ہی اوپر کو جیتی تھی حتیٰ کہ کویت اس چوٹی تک پہنچی جو ان سب کی سردار تھی وہ ان سب میں کسی قدر سمجھ دار تھی اس نے کہا کہ یہ فعل جسم کا نہیں ہے تم اسکو جسم کا فعل نہ سمجھو کیونکہ سونے کی حالت میں اور مرنے کے بعد اسے کچھ بھی خبر نہیں ہوتی پس اگر یہ فعل خود جسم کا ہوتا تو ان دونوں حالتوں میں بھی اس سے ضرور صادر ہو سکتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ جسم محض لباس اور لاپٹی کی مانند کہ اور غافل عقل اور جان ہے کیونکہ ان دونوں کے بغیر اجسام حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ چہ جائیکہ ان سے افعال غریبہ صادر ہوں

لیکن ان سب ہوشیار چوتنی کو بھی یہ خبر نہ تھی کہ عقل اور دل و جان بھی خود فاعل نہیں ہیں اس لئے کہ انکو حق سبحانہ و تعالیٰ
نسبت جو کہ عقل وغیرہ کو اجسام سے کہو نہ کہ جس طرح اجسام بدون تحریک عقل وغیرہ کے حرکت نہیں کر سکتے یوں ہی
عقل وغیرہ بدون تعلیب و تحریک حق سبحانہ کے جنبش نہیں کر سکتے اگر حق سبحانہ فرامی دیر کیلئے اپنی عنایت سے
منتقطع کر دین تو یہی عقل جو اس وقت نہایت دانائی سے کام لے رہی ہے سر اسر حقائقین کرنے لگے۔ خیر یہ
مضمون تو اسطرادی تھا اب سو کہ جب کوہ قاف نے اس قدر نفیس گفتگو کی تو مسکندر نے اسے گویا پاکر کہا کہ
اے واقع کار اور راز دان مشکل تو مجھ سے حق سبحانہ کی صفات بیان کر اسنے کہا جائے اپنا کام کیجئے ان کی شان
اس سے ارفع ہے کہ بیان اسپر قابو پاسکے یا قلم کی یہ تاب ہو کہ صحائف میں اپنی نوک سے انکی حالت لکھ سکے
اسپر وہ تقریب نے کہا کہ اچھا کچھ حق سبحانہ کی عجیب و غریب صنعتیں ہی بیان کر اسنے کہا ہاں یہ ممکن ہوا اچھا
سنو یہ لق و دق میرا بیان ہو کہ تین سو برس میں طے ہو سکتا ہے حق سبحانہ نے اسکو برف کے پہاڑوں سے
بھڑکایا ہے۔ پہاڑ پر پہاڑ بے شمار چلے جا رہے ہیں اور حق سبحانہ کی طرف سے ان کو برف سے مدد ملتی رہتی ہے
اور ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پر برف پھینکتا ہے اور اس طرح برف تحت الثری نگ سردی بھونچتا ہے۔ اور
ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پر برف پھینکتا ہے تو خود بہت نہیں پھینکتا بلکہ نہایت بڑے بڑے اور بہت بڑے
تو دے اور پیالے پھینکتا ہے اور ایسے عجیب وادی کے پیدا کرنے میں علاوہ اور حکمتوں کے ایک حکمت میری
حفاظت ہے کیونکہ اگر ایسی وادی میرے پاس نہ ہوتی تو گرمی دوزخ مجھے نیست و نابود کر دیتی۔ اب مولانا نے
فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غافلین از حق کو بھی تم برف پہاڑ سمجھو۔ کیونکہ انکے پیدا کرنے میں منجملہ دیگر حکمتوں
کے ایک حکمت یہ ہے کہ عقلا و حقیقی یعنی ہاں اللہ کے عجایب بالکل فناء ہو جائیں۔ کیونکہ اگر غفلت برف اثر کا
عکس عرفا کے قلوب پر نہ پڑتا جو کہ عظمت و حفاظت عالم وغیرہ میں بمنزلہ کوہ قاف کے ہیں تو آتش شوق ان کو
بھون ڈالتی پس رحمت الہی مقتضی ہوئی اس کے غافلوں کو پیدا کر کے عاقبتوں کی حفاظت کیجا دے۔ اب سو کہ حق
سبحانہ کی رحمت کس قدر ہے۔ سو اس کا اندازہ یوں ہو سکتا ہے کہ آتش دوزخ باوجود اپنی اس تیزی کی جسکا پائا
کسی قدر ہو چکا ہے آتش تہرہائی یا ایک ذرہ ہے کیونکہ وہ محض پاجیوں کے دہکانے کا ایک تاز یا نہیہ لیکن باوجود
اس تہرہ کے جو اس قدر عظیم ہے دیکھو کہ اسکی رحمت کی سردی تہرہ کی گرمی سے بڑی ہوئی ہے اس سے تم اسکا
کر سکتے ہو کہ کس قدر ہے۔ اب سمجھو کہ رحمت کی غنیمت سبقت جی نہیں ہے بلکہ معنوی کیونکہ سبقت حسنیہ مقتضی ہے
خود کو اور ہاں خود و دشمنیت ہے نہیں بلکہ رحمت و قہر دون ذات ایک ہیں (کیونکہ رحمت نام ہے ارادہ خیر کا اور

قہر نام ہوا ارادہ قہر کا پس رحمت و قہر ہر دو ارادہ ہونگے۔ اور ارادہ ان صفات ثنائیہ میں سے ہے جو عین ذات میں اسلئے
 ارادہ متحد ہو گا ذات کی ساتھ اور ذات متحد ہوگی ارادہ کیساتھ اور جو مکہ رحمت ارادہ خاصہ ہوا اسلئے وہ بھی متحد ہوگی ذات کیساتھ
 اور ذات متحد ہوگی ارادہ کیساتھ اور جو مکہ قہر بھی ارادہ خاصہ ہے اسلئے وہ بھی متحد ہوگا ذات کیساتھ اور ذات متحد ہوگی
 اس کے ساتھ پس رحمت متحد ہوگی ذات کیساتھ اور ذات متحد ہوگی قہر کیساتھ اسلئے رحمت متحد ہوگی قہر کیساتھ و بالعکس
 (ان المتحد مع المتحد مع الشئ متحد مع ذلك الشئ۔ و هذا اعطى طريق الحقول المتوسطة وطور الحقول الوالدية
 هو الذوق والكشف اذا قلنا الله منزه) اور پھر ایک دوسرے سے سابق ہے اپنی سلاؤ کہ تم بے قہار کے سابق ہو سکتے
 کو سمجھ گئے یا نہیں اگر نہ سمجھتے ہو تو یہ تمہاری فہم ناقص کا قصور ہے۔ ناقص ہونے اسلئے کہا کہ وہ کان عقل یعنی علم
 حق سبحانہ کا ایک بہت ہی ذرا سا حصہ ہے کیونکہ محو عن عقول خلق کا خود اس کان کا ایک ادنیٰ حصہ ہے اس سے سقم اپنی
 عقل فہم کا اندازہ کرو کہ کس قدر ہے پس ایسی حالت میں تم اپنے کو الزام دو اور مسائل دین جو تمہارے عقول سے
 باہر ہیں ان پر اعتراض نہ کرو کیونکہ تم آب و خاک سے بنے ہوئے ایک پرندہ کے مثل ہو اور دین جبرلہ آسمان کے
 اور آب و گل کا بنا ہوا جافور چرخ دین تک نہیں پھونچ سکتا۔ بلکہ اس کی بڑی سے بڑی دھڑ صورت دین
 تک یہ نہ کہ حقیقت تک جس طرح کہ معروف پرندوں کی دھڑ ہوا تک ہے (صورت دین کو ہوا سے تغیر کرنے
 کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح پرندہ اونچا اڑتا ہوا دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان تک پھونچ گیا۔ یوں ہی صورت
 تک پھونچنے والا ناقص لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت دین تک پھونچ گیا واللہ اعلم) اور مثلاً اس
 عدم رسائی کا یہ ہے کہ وہ شہوات ہوائے نفسانی سے پرورش پاتا ہے جو کہ مانع طیران الی السماء المذکور
 ہیں پس جبکہ تم حقیقت سبقت کو نہیں جان سکتے تو متحیر ہو جاؤ اور نہ تو اس (حقیقت) کا اقرار کرو
 نہ انکار دیتے کہ تمہارے پاس حق سبحانہ کی رحمت سے اس کا محل واقعی پھونچ جاوے اقرار کی ممانعت تو ہم نے
 اسلئے کی ہے کہ جبکہ تم ان عجیب برادر کو سمجھ نہیں سکتے تو اگر تم اقرار کرو گے تو محض بناوٹ ہوگی کیونکہ
 واقعہ کے خلاف ہے اور انکار کی ممانعت اسلئے کہ اگر انکار کرو گے تو قدر آبی خاص تمہاری گردن مارے گا اور رذیل
 رحمت خاصہ کو تم پر منکر کر دیگا۔ (ف) جاننا چاہئے کہ یہاں سبقت رحمت کی حقیقت واقعہ کا اقرار
 و انکار سے بحث ہے نہ کہ نفس سبقت کے اقرار و انکار سے کیونکہ اس کا اقرار تو ضروری ہے لہذا تمہارا من
 النصوص علیٰ هذا قہر و رحمت سے مراد وہ قہر و رحمت ہے جن کا تعلق امور کشفیہ کے اقرار و انکار سے ہو
 نہ کہ وہ قہر و رحمت جن کا تعلق جزا و سزا سے ہے۔ کیونکہ ان کا تعلق تو ان امور سے ہے جو بلبسان

شان ثابت ہیں۔ حقیقتہ السبقۃ لم یسبقنہا واللہ اعلم) پس ایسی حالت میں تم کو محض تہنیر ہو جانا چاہئے تاکہ نصرت حق ہر طرف سے تم تک پہنچے۔ کیونکہ جب تم حیران اور بیوقوف اور غالی ہو جاؤ گے تو اسوقت تم بزبان حال ملتجی ہدایت خاصہ ہو گے اور حق سبحانہ تم کو اسکی حقیقت پر مطلع فرادین گے اور گو وہ حقیقت ہمایت عظیم الشان ہے جسکے معلوم کرنے کی تاب نہیں ہو سکتی مگر وہ تمہارے لئے نرم اور ٹھیک ہو جاوے گی اور تم اسے دیکھ سکو گے اسلئے کہ بڑی اور ہیبتناک شکل تو منکرین کیلئے ہے نہ کہ عاجزون کے لئے پس جبکہ تم عاجز ہو جاؤ گے اسوقت وہ تمہارے لئے سرسہر لطف و عنایت بن جاوے گی۔ (ولی محمد نے رفت زفت بہت الخ کو باجنین قبرے الخ کیسا تھم ربط قرار دیا ہے اور رفت زفت کو خبر قبر بنایا ہے وہو محتمل ولكن لا وجہ عندی هو قلقت فتدبر)۔

نمودن جبرئیل خود را بمصطفیٰ علیہ السلام بصورت خویش و ازہم مقصد
پروا چون یک پر ظاہر شد و افق را گرفت آفتاب محبوب شد

کہ چنانکہ صورت تستای خلیل
تا بہ پیغم مرترا نظرہ وار
حسن ضعیف است تنک سخت آیدت
تا چہ حسن نازک است بے مدو
لیک در باطن یکے خلق عظیم
لیک بہت او در صفت آتش زہ
زاد آتش زین دو والد قہر یار
ہست قاہر برتن او شعلہ زن

مصطفیٰ میگفت پیش جبرئیل
مہر اہنمائے محسوس آشکار
گفت نتوانی و طاقت نہودت
گفت نہ ماتا بہ بیند این جدا
آوی را بہست حسن تن سقیم
بر مثال سنگ و آہن این تنہ
سنگ و آہن مولد ایجا و نادر
یا ز آتش دستکار و صفت تن

باز در تن شعله ابراهیم وار
 اگر بر آری از درونت آتش
 لاجرم گفت آن رسول ذوقنون
 ظاهرا این دو بندان زبون
 پس بصورت آدمی فرع جهان
 ظاهرش را پشه آرد و پرخ
 چونکه کرد الحاح بنمود اندک
 شهبی بگریخته شرق و غرب را
 چون ز بیم و ترس پیهوشش بدید
 آن مهابت قسمت بیگانگان
 هست شاهان را ز ماذر نشست
 دور باش و نیزه و شمشیرها
 بانگ چاوشان و آن چو گانها
 این برائے خاص و عام ر بگذر
 از برائے عام باشد این شکوه
 تا من و ما بای ایشان بشکند
 شهر از ان این شود کان شهریار

که از او مقهور گردد برج نادر
 آتش گردد مطیع و دنجوش
 رمز سخن الآخر و السابقون
 در صفت از کان آهنها فزون
 در صفت اصل جهان بن رابدان
 باطنش باشد محیط هفت چرخ
 سببیت که که شود زان مندک
 از مهابت گشته پیش مصطفی
 جبرئیل آمد در آغوشش کشید
 و ان جمش دوستان را را لگان
 هول سر بندگان صار مهابت
 که بلرزند از مهابت شیرها
 که شود سست از نهیش جانها
 که کند شان از شهنشاپ خبر
 تا کلاه کبر بنهند آن گروه
 نفس خود بین فتنه و شر کم کند
 دارد اندر قهر زخم گیر و دار

ایں نمیر دآن ہو سہا در نفوس
 باز چون آید بسوئے بزم خاص
 حلم بر حلم ست و رحمت با جو شش
 طبل و کوس ہوں باشد وقت جنگ
 ہست دیوان محاسب عام را
 آن زرہ وان خود در جنگ و وغا
 جو شش و آن خود مرچالیش لست
 این سخن پایاں ندارد ای جواد
 اندر احمد آن حس کان غار بست
 وان عظیم الخلق آن کو صفدرست
 قابل تغیر اوصاف تن است
 بے ز تغیرے کہ لا شرفیۃ
 آفتاب از زرہ کے مدہوش شد
 جسم احمد را تعلو بد بدان
 پیمچور پیمچورے و پیمچون خواب درد
 خود متاخم در بگویم وصف جان
 رو بہ گر یکدے آشفتہ بود

ہمیشہ مانع آید زان نحو س
 کے بود آنجا مہابت یا قصاص
 نشوی از غیر جنگ نے خروش
 وقت عشرت یا خواص و از جنگ
 وان پریر و یان گرفت جام را
 و این شراب و نقل در بزم صفا
 دین حریر و در دم تعریش راست
 ختم کن واللہ اعلم بالرشاد
 خفتہ این دم زیر خاک شیر بست
 بے تغیر مفقود صدق اندرست
 روح باقی آفتاب و شہت
 بے ز تبدیلیے کہ لا غربتہ
 شمع از پروانہ کے بیہوش شد
 این تغیر آن تن باشد بدان
 جان ازین اوصاف باشد پاک فرد
 ز لرزہ افتد درین کون و مکان
 شیر جان مانا کہ آن دم خفتہ بود

خفته بود آن شیر گز خوابست پاک
خفته سازد شیر خود را آچنان
ورنه در عالم کمر از هر بدی
نقش احمد زان نظر بهوش گشت
مه بهمه کف است معطی نور باش
احمد ابرکت آید آن پیر جلیل
چون گذشت احمد ز سرده و مرصش
گفت او را کز پیغم آو مالیت
گفت او را این به پیر اندر پیغم
باز گفت او را بیا که پرده سوز
گفت بیرون زین حدای خوش فرمن
حیرت اندر حیرت آمد زین قصص
بیش بهما جمله اینجا بازیت
جبرئیل اگر شریفی و عزیز
شمع چون دعوت کند وقت فروز
این حدیث منقلب را اگر کن
بند کن مشک سخن پاشیت را

اینست شیر نرم ساز بهمنک
که تماش مردوده اند این سگان
کور بود از ضعیفی تر بدی
بحر او از هر کف پرچوش گشت
ماه را اگر کف نباشد گو باش
تا ابد بهوش ماند جبرئیل
از مقام جبرئیل از حدش
گفت روزین پس مرا دستور نیست
گفت روز و من حریف تو نیم
من با وج خود نرفتم هنوز
اگر زخم پیر لب سوزد پیر من
بیشی خاصگان اندر خص
چند جاندار که جان پروازیست
تو نه پروانه و نه شمع نیز
جان پروانه نه پیر بهیروز سوز
شیر را بر عکس صید گور کن
واکن ابنان قلماشیت را

آنکه برگزیدشت اجزایش از زمین
 لاتخی الفهم جیبی وارسم
 اعطامش او را مو از هم
 تازی اندر شه و در ناز خوش
 موسیاد در پیش فرعون زمین
 آب گرد دروغن جوشان کنی
 نرم گو لیکن مگو غیر صواب
 وقت عصر آمد سخن کوتا کن
 گو تو مرگ کنجواره را که قند به
 لطف جان را در وضه جانستی
 این سرخ و در میان قند زار
 ظن برد از دور کاین آنست پس
 صورت حرف آن سرخ روان یقین
 ای ضیاء الحق حسام الدین برآر
 تا سرخ چون بگرد از مسکنه
 بین زما صورت تگر می و جان ز تو
 مثنوی صورت بود جاننش توئی

پیش او معکوس قلبا شیت این
 یا غریب انا ز لانی وارسم
 یا طغینا ساکنانی از هم
 رازیا با مرغز می ساز خوش
 نرم باید گفت قولا لینا
 دیگر دان و دیگر را ویران کنی
 و سوسه مفروش در لین الخطاب
 ای که عصرت عصر را آگاه کن
 نرمی فاسد کن طینش مده
 کز حروف و صوت مستغنی ستی
 ای بسا کس را که بنهاد دست خار
 چون فحج مغلوب دامی رفت پس
 در زرمحنی و فردوس برین
 این سرخ را ازین بطیخ زار
 نشود دیگر باشدش زین مطیحه
 نه غلط هم این ز تو هم آن ز تو
 هم جهت هم نور و ارکانش توئی

بر فلک محمودی او خورشید فاش
تاز مینے یا سمائے بلند
تفرقه بر خیزد و شرک و دوئی
چون شناسد جان من جان تر
موسیٰ و ہارونؑ شوند اندر زمین
چون شناسد اندک و منکر شود
پس شناسا کے بگردا بست درو
زین سبب جان بنی را جان بد
این ہمہ خواندی فرو خوان لم بکن
پیش از آنکہ نقش حسد فر نمود
کاین چنین کس ہست تا آید پدید

بر زمین ہم تا ابد محمود باش
یک دل و یک قبلہ و یک خوشوند
و حدست اندر وجود معنوی
یا و دارند اتحاد و ماجرا
مختلط خوش ہیچو شیر و انگین
منکری اش پرده ساتر شود
خشم کرد آن مہر زنا شکری او
ناشناسا گشت پشت پائے زد
تا بدانی بج آن گبر کہن
نعت او بر گبر را تقویٰ بود
از خیال روش دلشان می طپید

در بیان اعتقاد یہود و نصاریٰ پیش از نعت در شان جناب پیغمبر
علیہ الصلوٰۃ والسلام و نام او را حرز جان کردن و ظہورش را خواہان بودن

سجدہ میگردند کائے رب بشر
تا بنام احمد استفتحون
ہر کجا حرب فصولے آمدے
ہر کجا بیماری مزمن بدے

در بیان آرایش ہر چہ زود تر
باغیان شان می شدند سرنگون
عون شان کرداری احمد بدے
یاد او شان دارو و دوائی شدے

نقش و میگشت اندر راہ شان
 نقش اورا کے بیابا ہر شغال
 نقش ویر و بے دیوار رفت
 آنچنان فرخ بود نقشش برو
 گشتہ بایک روئے اہل صفا
 این ہمہ انکار کفران زاوشان
 این ہمہ تعظیم و تحیم و داد
 قلبش دید مردم شد سیاہ
 قلب می ز لاف اشواق محک
 افتد اندر دام مکرش ناکسے
 کاین اگر نہ نقد پاکیزہ بدے
 ہیچ از لاف محک دیدن زوے
 او محک می خواهد اما آں چنان
 گر بگویم تا قیامت زین کلام
 آن محک کہ او نہاں دارد صفت
 آئینہ کو عیب رودارد نہاں
 آئینہ نبود منافق باشد او
 آئینہ جور است گوئی بے نفاق
 تا کہ عین آئینہ ات سازت خدا

دردن در گوش در افواہ شان
 بلکہ فرع نقش او یعنی خیال
 از دل دیوار خون دل چسکد
 کہ رہد در حال دیوار از دور و
 آن دور و بے عیب مرد دیوار را
 چون درآمد سید آخر زمان
 چون بدیدندش بصورت بردباد
 قلب را در قلب کے بود ست راہ
 تا مریدان را در اندازد بشک
 این گمان سر برزند از ہر خسے
 کے بسنگ امتحان راغب شدے
 یا بسنگ امتحان شوقش بدے
 کہ نگر دو قلبی اوزان عیان
 صد قیامت بگذرد این ناتمام
 نے محک باشد نہ نور معرفت
 از ہر ائے خاطر ہر قلببان
 این چنین آئینہ را ہر گز مجو
 ختم کن واللہ اعلم بالوفاق
 کہ نماید عرش را بہ چون سما

عرش چہ و چرخ چہ لے ذولباب فہم کن واللہ اعلم بالصواب

مولانا نے جو نکرہ اور فرمایا تھا وہ نکرہ شکل زفت بہر مگرست + چونکہ عاجز آدمی لطف و برست + اسکی تائید میں ایک قصہ بیان فرماتے ہیں تفصیل اسکی یہ ہے کہ ایک روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جیسی آپ کی اصلی صورت ہے، ایسے تہہ بکھو اسی طرح دکھلا دو تاکہ ہم اسکو آنکھوں سے دیکھ لیں یہ سن کر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سے ہونے لگا اور آپ اسکے دیکھنے کے متحمل نہیں گئے اور چونکہ جس جاتی مکرور اور نازک ہے اسلئے آپ پر اس کا دیکھنا شاق ہوگا آپ نے فرمایا خیر دکھلاؤ تو وہی جسم کو یہ بھی معلوم ہو جاوے گا کہ اسکی جس کس قدر کڑوا اور ضعیف ہے اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدمی کی جس جسمانی گوشت و ہڈی مگر اسکے باطن میں ایک نہایت عظیم انسان مخلوق پوشیدہ ہے یعنی روح و قوی روح اور جسم کی مثال پتھر اور لوہے کی سی ہے کہ صورت میں تو محض معمولی ہے لیکن مٹی کے لحاظ سے چاق ہے کہ اس میں آگ و قاضیہ مخلوق چھپی ہوئی ہے۔ اب مولانا اس استبعاد کو بالقصد اٹھانا چاہتے ہیں جو امر... باطنی کی نسبت جسم ظاہری قوی ہونے پر ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ دیکھو آگ پتھر اور لوہے سے پیدا ہوتی ہے مگر وہ آگ جو ان دو سے پیدا ہوتی ہے نہایت ظاہر ہوتی ہے اور دیکھو آگ نتیجہ ہے وصف تن کا۔ کیونکہ جسم انسان ہی آگ کو لوہے پتھر وغیرہ سے نکالتا ہے۔ لیکن انہیں وہ جسم انسانی پر غالب شدہ زن ہوتی ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو اس سب کو کہ جسم میں بھی ایک شکل (روح انسانی) چھپا ہوا ہے جو اپنے اندر صفت ابرہیمی رکھتا ہے یعنی اُس سے ایک زبردست تشککہ مغلوب ہو سکتا ہے اور اسکی یہ حالت ہے کہ اگر تم اسکو اپنے اندر سے نکالو یعنی اسکی صفات کو غالب کرو تو یہ آگ جو اس قدر ظاہر نظر آتی ہے اسکی بخوشی فرمانبردار ہو جاوے گی (چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظیر موجود ہے) یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نفع الاخریٰ و النسا بقون یعنی گو ہم متولدین اپنے آباؤ سے مگر ہم ان سے بڑھے ہوئے ہیں جس طرح کہ آگ لوہے اور پتھر سے پیدا ہوتی ہے مگر دونوں سے بڑھی ہوتی ہے اب مولانا پتھر جسم کی طرف غور کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہنسنے جسم کو لوہے اور پتھر سے تشبیہ دی تھی۔ سو دیکھو لوہا اور پتھر صورت کے لحاظ سے سدا کے مقابلہ میں عاجز ہیں مگر اپنی مٹی کے لحاظ سے سیکڑ وں لوہے کی کانوں سے بڑے ہر ہیں کیونکہ انہیں آگ چھپی ہوئی ہے جو انکو ایک دم میں گلا سکتی ہے۔ پس یہی حالت جسم کی ہے کہ وہ صورت میں نہایت معمولی اور مکرور ہے مگر اس میں ایک نہایت عظیم مخلوق پوشیدہ ہے اور اسی سے تم یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ انسان کو صورت اس عالم کی فرع اور اس سے متولد ہے مگر حقیقت کے لحاظ سے اسکی اصل ہے اور گو ظاہر اس کا اس قدر مکرور ہے کہ

ایک چھبر اسے نچا سکتا ہو مگر حقیقت اسکی اس قدر عظیم ہے کہ افلاک ہفت کو محیط ہے کیونکہ وہ جامع حقائق عالم ہی غیر تو جبکہ حضرت علیؑ نے اس پر علیہ وسلم نے اصرار فرمایا تو انھوں نے اپنی وہ ہیئت جس پہاڑ پارہ پارہ ہو جا سکتی ہے دکھلا دی۔ یعنی انکے پر مشرق و مغرب کی گھیر ہوئی تھی اس صورت کو دیکھ کر مارے خوف کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہو گئے پس جبکہ جبریل علیہ السلام نے آپ کے غورزدہ اور یہوش ہونیکو دیکھا تو انھوں نے اپنی صورت فوراً بدل دی اور اگر آپ کو یوں کیا اسوقت اسے فعل صادر ہوئے ایتکے توفیق بصورت ہمیشہ دوسری لطف و عنایت بصورت مانوس۔ پس پہلاں جو ہم اور اس جہان کیلئے تھا جو حقیقت ملکیت سے مفارقت رکھتے ہیں اور دوسرا فعل روح کیلئے تھا جو حقیقت کیسٹا اتحاد اور موافقت رکھتی ہے۔ کیونکہ ہمیشہ انکیا کیلئے ہوتی ہے اور لطف و عنایت دوستوں کیلئے۔ دیکھو جو حقیقت مسلمانین تخت حکومت پر بیٹھے ہیں اسوقت انکی ہیئت نہایت ہولناک ہوتی ہے کہ سپاہی بہرہ پر ہوتے ہیں اور شمشیر بازی بران اور دوشاخے نیزے اور عام نیزہ اور عام تلوارین جنکی ہمیشہ سے فیر دن کے جسم پر لڑنے پڑ جائے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور نقیب لکھاتے ہوتے ہیں۔ اور وہ تلوارین ہوتی ہیں جنکی ہمیشہ سے دم فنا ہوتا ہے اور وہ یہ کچھ بیرونی عوام کو اس کیلئے ہوتا ہے تاکہ انکو بادشاہ کی خبر ہو جائے اور یہ مدبہ عوام کیلئے اسلئے ہوتا ہے کہ وہ لوگ دیکھ کر سے آتار دین اور تالکن کا غور ٹوٹ جاوے اور ان کا نفس خود بین ہوتا اور شرارت نہ پیدا کرے اور ملک میں اسی سے امن ہوتا ہے کہ بادشاہ قابضانہ کیونکر گرفت کرے اور انکو اس کے جرموں کی سزا دے کیونکہ ایسا کرنے سے خواہشات نفسانہ فساد ہوتا ہے ہی کما اندر کر رہا ہے تین اور انکا ظہور نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہمیشہ ایسی اس خوبست مانع ہوتی ہے پیش برتاؤ تو بیرونی لوگوں کی ساتھ ہوتا ہے تاکہ جبکہ اپنے محفل خاص میں آتا ہے تو نہ وہ بان خوف کا نام ہوتا ہے نہ انتقام کا بلکہ وہاں تسرا سہرا علم ہوتا ہے اور جہتین جو مشرق ہوتی ہیں اور آواز جنگل و آواز بانسری غیرہ کے سوا اور کوئی شور ہی نہیں ہوتا پس اس بیان سے معام ہو گیا کہ ہمیشہ انکیا کیلئے ہے اور لطف خاص کیلئے چنانچہ ڈھول اور مستناک نفا سے جنگ میں ہونے پر جیسے دشمنوں کو ڈرایا جاتا ہے اور جبکہ خواص کیسٹا مقصود عیش ہوتے ہیں تو اسوقت جنگ کی دلکش آواز ہوتی ہے نیزہ و تلوار کی چہری عوام کیلئے ہوتی ہے اور نرم خاص میں پریر و جام لئے ہوتے ہیں اور زرہ اور خود جنگ میں ہوتے ہیں اور شراب و نقل و زم صفائیں اور جوشن اور خود دشمن مقابلہ کیلئے ہوتے ہیں اور خیر و گل عیش و عشرت کیلئے خیر یہ گفتگو تو ختم ہونے لگی اسلئے اسکو ختم کر کے مضمون کتاب کو بیان کرنا چاہئے۔ ہنسنے کما تھا کہ آدمی کے اندر ایک حسن یعنی ہر جو کہ کمر و سہ اور دوسری ایک بے نشان مخلوق سو ضیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی۔ دونوں باتیں تھیں چنانچہ وہ جس زمانہ جو شہاد صورت جبریل کما تھا لاسکی اور از خود رفتہ ہو گئی تو اسوقت مدینہ میں زیر زمین سو رہی ہے اور وہ عظیم الشان مخلوق جو کہ نہایت بہادر ہے اور ایسی ہمیشہ کھونسنے

متاثر نہیں ہوتی وہ بلا تفریک کے مقدر صدق میں مقیم ہے بے تفریق چنانچہ اسلئے کہا کہ ایسے تیز تر یعنی تیز تر تائید کو قبول کرنا
اوصاف جماعت ہوتے ہیں نہ کہ روح باقی جو کہ ایک لاش اور فلک تائید کو تیز ہو وہ بے تفریق تبدیل ہوا اسلئے کہ نہ وہ شرعی ہو
نہ عرفی کیونکہ شرع و عرف عالم خلق میں ہیں اور ارواح عالم امر اور حیکہ روح احمدی آفتاب و شکل جبریل جو کہ اس کے مقابل میں ایک
ذریعہ ہوا اس کیونکہ یہ ہوش بہوش ہے اور حیکہ نہ ایک معجزہ تو پر واد سے کیونکہ یہ ہوش بہوش ہوا اسلئے کہا جائیگا کہ جسم محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہوش بہوشی و تعلق تھا نہ کہ روح کو کیونکہ تفریق تائید کو جسم کی گھٹتے روح سے کوئی واسطہ نہیں جیسے
کہ بیماری نیند اور تکلیف وغیرہ کہ یہ جسم متعلق ہیں روح ان اوصاف و پاک مآثر اور علیہ ہوا کہ لانا فرماتے ہیں کہ میں
روح کے اوصاف میں نہیں کر سکتا اور اگر اس کے اوصاف عالیہ بیان کروں تو عالم میں ہل چل نہ جائیگا اسلئے کہ کوئی ان اوصاف کے
سننے کی تلب نہیں کر سکتا اس کے بعد ولانا یہ ہوش بہوشی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مآثر بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر
آپ کی لوری (یعنی جسم) کچھ دیر کیلئے پریشان ہو گئی تو اسکی وجہ یقیناً یہ تھی کہ آپ کا شیر جان اس وقت سو رہا تھا یعنی غیر اختیار
طوریہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غافل تھا اور وہ شیر (روح مصطفوی) جو حکم لایم قلی حقیقی سونے سے پاک ہو گیا اور سو رہا تھا یعنی غافل
تصرف فی اتم تھا (ف) یہ غفلت از تصرف غیر اختیاری تھی اور اختیار کو اس میں دخل نہ تھا (فتنہ) اب فرماتے ہیں کہ شیر
جو کہ ہمیشہ ناک شے کو نرم کر دینے والا ہے غیب شیر ہو کہ اسکی قوت کا بیان نہیں ہو سکتا۔ خیر یہ تو جملہ تصرف تھا اب نو کہ
شیر اپنے کو یوں سوتا بنا لیتا ہو کہ سب سے اترے مردہ سمجھ لیتے ہیں اور اگر ایسا ہو تو اسکی جلال تھی کہ وہ کسی خیف اور کمزور سے تیرد
سی بے حقیقت تیر بھی چھین لیتا۔ دیکھ کر نزدیک ایک جیلا گاہ مضمون اور مقصود اس خفتہ بودا شیر کو زخا البت پاک کی
اور حق سبحانہ کی چشم پوشی بیان کرنا ہو۔ اور اصل یہ کہ شیر روح مصطفوی کا اپنے کو سوتا بنا لیتا کچھ تجرک یا نہیں کیونکہ ظاہر
عالم حق سبحانہ ایسا کرتے ہیں جیسا کہ اس قدر سے ظاہر ہے جو کہ عالم میں مشاہدہ کیا کہ اگر حق سبحانہ قصد غیر مومن کو
چشم پوشی نہ کرتے اور اپنے کو ایسا نہ بناتے جیسا کہ وہ ملنے جو ملنے جانتے ہی نہیں تو عالم میں فساد نامکن تھا واللہ اعلم
خیر جو جم احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نظر سے یہ ہوش ہوا تھا نہ کہ روح اور وہ جس ہوشی کی یہ تھی کہ انکا بحد روح محبت و
حق سبحانہ سے ہر جوش ہو کہ تصرف فی جسم سے غافل ہو گیا تھا۔ اسپر اگر کوئی شبہ کرے کہ حضرت حق کے ہاتھ کہاں ہو جسکی
محبت وہ بھر پر جوش ہوا تھا۔ تو اسکا جواب یہ ہو کہ چاند سرا پا ہاتھ ہوا اسلئے کہ جو کام وہ ہاتھ سے کرتا مثلاً دینا اور نور
پھیلانا سو وہ اپنی ذات سے کرتا یہ پسلی طالت میں اگر اس کے متعارف ہاتھ ہوتو نہ کسی پسلی طرح کف حق سبحانہ کو سمجھ لے
اس مضمون کو ختم کر کے آگے وہ تم تعزیر جبریل علیہ السلام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دفع فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت جبریل کو دیکھ کر یہ ہوش ہو جاوے دیکھ کر جبریل علیہ السلام کی آنحضرت پر فضیلت کا شبہ

نہ ساز یعنی از مضافت علیہ یعنی غفلت کی توری و نہ ساز جرم ۱۲

ہونا چاہئے۔ کیونکہ آپ تو انکو دیکھ کر تھوڑی ہی دیر میں ہوش اپنے حق اور وہ ہوش بھی جسمانی تھی نہ کہ روحانی لیکن اگر جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روحانی عظیم الشان پروتھو کو دلین اور اپنے قوی عروج روحانی کو ظاہر فرمائیں تو جبریل علیہ السلام ایک نیکو پیشوا رہیں اور کبھی ہوش نہ آئے آپ کے بروئی کو قیامت جبریل علیہ السلام کے پروتھو پر اس واقعہ سے ظاہر ہوگی کہ جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ المنتہی سے آگے بڑھے اور جبریل علیہ السلام کے مقام اور انکی حد سے تجاوز کیا تو جبریل اپنے مقام پر بڑھ گئے اس پر آپ نے فرمایا کہ جبریل کیوں بڑھ گئے میری پیچھے پیچھے آؤ اسپر انھوں نے جواب دیا کہ آپ ہی تشریف لے جائیں مجھے آگے اجازت نہیں ہے اپنے پھر فرمایا کہ میرے پیچھے چلے آؤ اسکا بھی اہمیت نہیں جی جواب دیا کہ اب میں آپ کا مسافر نہیں ہو سکتا اپنے پھر فرمایا کہ میں اپنی مصلیٰ بلندی پر نہیں چھوڑنا ہوں چلے آؤ اسپر انھوں نے عرض کیا کہ اگر میں اس حد سے آگے پروتھو نہ کرکتا دیتا ہوں تو فوراً میرے پر جل جائیں گے پس اس سے تم سمجھ لو کہ دونوں کے پروتھ میں کیا نسبت اسکے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ ایسے واقعات کو نہ سکر سخت حیرت ہوتی ہے کہ خواص عباد اللہ افضل العباد کے معاملہ میں ہوش و کام نہیں لیتے دیکھ جبریل علیہ السلام سے خاں اور جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر آگے نہیں جاتے آگے جبریل علیہ السلام کو غائب کر کے کہتے ہیں کہ اس مقام پر تمام بیہوشیاں ایسی بازی ہیں جو واجباً ترک ہیں لہذا سب کو چھوڑنا چاہئے اور ہوش و کام لینا چاہئے اور اگر آگے بڑھنے میں جگر جان جائیگا قوت تو آخر جان کا بچا نا آئیک یہ مقام تو جان ہی دینے کا ہوا جبریل علیہ السلام آپ کہتے ہی مشرف و مکرم عند اللہ ہوں مگر اتنا تو ہم کہیں گے کہ آپ شمس مصطفویٰ کے پروتھ ہیں اور نہ خود شمس ہیں نہ پروتھ نہ جو نہ بیکار دیکھ مقول و جہ آپ کے پاس ہوتی اور آپ کی پروتھ نہ ہونا تو بیکار بات ہو کیونکہ یہ قوت شمس پروتھ کو ملاتی ہے تو وہ ہرگز چلنے سے گریز نہیں کرتا۔ اور آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر فرماتے ہیں کہ میرے پر جل جائینگے۔ اس مضمون کو مناسبتاً فرما کر حضرت حسام الدین کو خطاب فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس گفتگو کو دفع کیجئے جو عوام کے نزدیک الٹی ہے اور شیر کو یعنی اپنے کو گوشت یعنی عوام کا شکار کر دیجئے گو ہونا اسکے خلاف چاہئے یعنی اپنے کو ان کا تابع کر دیجئے گو ہونا یہ چاہئے تھا کہ وہ آپ کے تابع ہوتے اور اپنے سخن پر باش مشک یعنی نہ کو عوام کی خاطر سے بند کر دیجئے اور اپنی آزادیائی کے قہیل کو نہ کھولنے (دفع) آزادیائی حاصل ہوتی قیامت کا کیونکہ اسکے سے ہیں جو جی چاہے کہی کیونکہ جو لوگ بھی عجیب سننا سوت ہیں انکے نزدیک آزادیائی الٹی ہے۔ مولانا نے اعتراض جبریل علیہ السلام کو اہل ظاہر کے نزدیک اور مذہبی بات اور الٹی آزادیائی کہا ہے اسکی وجہ یہ کہ اہل ظاہر کہیں گے کہ جبریل علیہ السلام کیلئے حد حکم خداوندی مقرر تھی پس انکی اس آگے نہ بڑھنا اشتعال مرآئی تھا پس گویا مولانا کا اعتراض جبریل کا حاصل یہ ہوا کہ جبریل علیہ السلام کو تعیل حکم رسول کیلئے امتثال امر الہی کو چھوڑ دینا چاہئے تھا اور یہ بالکل الٹی بات

یہ مضمون متفق جبریل علیہ السلام کے آؤ نیک علیہ و علیہ غفلت نبوتی و نبوتی و نبوتی و نبوتی

جیکہ اہل ظاہر کے نزدیک اس کا اظہار ہونا ثابت ہو گیا تو اب ضرورت کہ مولانا کی طرف سے اس اعتراض پر اظہار ہو مولا نا کا جواب یا جاو
 کہ یہ مولا نا کے کلام سے اس اعتراض پر جبریل کا فی نفسہ صحیح ہونا مفہوم ہو تا ہے سو اس اعتراض پر اظہار کا جواب ہو کہ خود
 یہ مقدمہ ہی مسلم نہیں کہ جبریل علیہ السلام کیلئے حد تک خداوندی مقرر تھی بلکہ ہیبت جلال کبریائی کے سبب خود آگے دڑھتے تھے
 اس وقت جبریل علیہ السلام کے امتناع کا منشا امتثال امر خداوندی نہ ہو گا۔ بلکہ انکا خوف و اجہتا ہو گا اور یہی بتی
 ہے اعتراض کا پس ثابت ہو گیا کہ جبریل پر مولا نا کا اعتراض فی نفسہ صحیح۔ لیکن چونکہ عوام کے خیال کے خلاف تھا نیز زمین
 جبریل علیہ السلام کی تنقیص کا شبہ ہو سکتا تھا بنا برین مولا نا اس گفتگو کو مذکور کرنے کی ہدایت فرمائی۔ پس اے میری
 محبوبا و اے مسافر جو آپ کے وطن میں مقیم ہیں یعنی عالم ناسوت میں آپ انکی مخالفت نہ کریں بلکہ انکی ہدایت فرمادیں جو
 وہ چاہیں اور جو انکو مقصود ہو وہ انکو عطا فرمادیں اور انکو رضا مند کریں اور جب تک اپنے بادشاہ کے پاس اور محل ناز میں تھی
 عالم غیب میں بھی جو خج جانیں سوقت تک و لازمی (یعنی دوسرے ملک (عالم ملکوت) کے رہنے والے فرعون کے رہنے والوں
 (یعنی سائنس ناسوت) سے نہ بگڑائیں بلکہ اسل کھین اور لے ہوئی یہ لوگ فرعون زمانہ بین ان سے نرم اور غیر موحشات
 کہتی چاہئے۔ انکے مذاق کے خلاف بات کہنے کا برا نتیجہ ہے۔ دیکھئے اگر کہتے ہوئے تیل میں باقی ڈال دیا جائے تو اسکا نتیجہ
 یہ ہو گا کہ ہانڈی اور چوٹھا سب تباہ ہو جاوے گا پس نیم گفتگو کیجئے لیکن اسکے یہ معنی نہیں کہ آپ خلاف و احمقیا میں کہیں
 اور نرمی کلام میں وسوسہ کو دخل دیں۔ بلکہ آپ حتی بات نرائیں مگر عنون بیان بھی نرم ہو۔ اور انکی فہم سے بعید بھی نہ ہوں پس
 لے دے شخص جگہ زمانہ زمانہ بھر کو آگاہی از حق بخشنے والا ہے عصر یعنی ختم گفتگو کا وقت آگیا ہے۔ اس گفتگو کو ختم کیجئے لیکن
 اتنا اور کہدینا مناسبت کہ آپ مٹی کھانوا لے سے یہ تو فرمائیں کہ قند اچھی چیز ہو پس بجائو مٹی کے لے کھانا چاہئے اور یہ
 نہ کیجئے کہ انکی مہافت میں آپ اکو مٹی دینے لگیں یہ مطلب تھا ہمارے قول "نرم گو" لیکن گو غیر صواب کا رہی یہ بات کہ بچہ
 خواص کو کہو کہ فائن پھونچا جاوے سو اسکی بات گذارش ہو کہ آپ گلہائے نطق روحانی کے روحانی باغ میں پس پلو
 انکو نطق روحانی سے بھما سکتے ہیں کیونکہ انکے سمجھانیکے لئے کچھ حروف و اصوات کی ضرورت نہیں پس آپ حروف و اصوات
 موحش کو چھوڑ دیجئے۔ دیکھئے قند زار کے اندر اس سرخرنے بہت سے لوگوں کی راہ میں کانٹے رکھ دیئے ہیں کیونکہ
 بہت لوگ دوسو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ سرخراہ اور موحش ہے۔ اسلئے وہ اس مخلوب میں نہ لکے کی طرح جو کہ فالیز
 میں سرخراہ دیکھ کر بھی ہٹا ہر۔ سچے ہٹنے لگے ہیں مطلب ہمارا یہ ہے کہ الفاظ موحشہ بمنزلہ سرخراہ کے ہیں جو کہ فالیز
 وغیرہ میں جانور نہ کے ڈرانے کیلئے لکھا جاتا ہے اور حافی اپنی شہیرہ میں بمنزلہ قند زار یا انکورون کے۔ پس
 جیکہ معانی فقیرہ الفاظ موحشہ میں بیان کیا جاوے گا تو لوگوں کو وحشت ہوگی اور وہ ان معانی سے فائدہ نہ اٹھا سکیں گے

اس لئے ضیاء الحق حسام الدین آپ میں سرخرو الفاظ حوشہ کو فالیز (محاتی) سے الگ کر دیجئے۔ (یہاں الفاظ حوشہ کو سرخ کہا تھا۔ آگے مجھ میں کوئی حقاقت کی بنا پر سرخ قرار دیکر فرماتے ہیں) یہاں تک کہ وہ سرخ یعنی محو بین جبکہ مسلمہ دنیا سے مر جاوین یعنی اس سے بے تعلق ہو جاوین تو یہ فالیز محاتی اسکو نشود گی کہ خطا فرمائے اور وہ ایک نئی حیات حاصل کریں۔ خلاصہ یہ کہ جب تک محو بین کے اندر صلاحیت تمام حقیقت پیدا ہو جاوے اس وقت تک پالفاظ حوشہ کا احتزار فرمائیں۔ اب مولانا انکو خطاب کیا راز بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مخاطب اس لئے بناتے ہیں کہ تم تریب نبوی میں ہمارا کام تو صرف صورت پہنانا ہی باقی حقائق و مضامین تو آپ ہی کے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے بلکہ صورت بھی تم ہی کی برکت تو جسے پہناتے ہیں اس لئے وہ بھی آپ ہی کی طرف سے ہے اور مشنوی ایک صورت ہے اسکی جان بھی آپ ہی ہیں اور اسکی جہمت اندر اور اراکان بھی آپ ہی ہیں۔ غرض کہ مشنوی کا مدار آپ ہی پر ہو پس ہمارا آپ کو مخاطبنا بالکل صحیح ہے۔ آپ عنایت اللہ بھی محمود ہیں اور خدا کرے کہ آپ دنیا میں بھی ہمیشہ محو بین تاکہ آپ کے ساتھ کہ آپ سمائی ہیں ناسوتی لوگ کہ زمین ہی بیکدل اور کج رحمت اور یک خصلت ہو جاوین اور منافرت و لغت و دشمنیت و دیریناں اٹھ جاوے اور اسکی صورت یہ ہو کہ ان پر روحانیت غالب ہو کیونکہ وجود و حقایق میں تفائر و تنافر نہیں ہو بلکہ اتحاد ہو اب مولانا موافقت اور منافرت کا منشأ بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں جبکہ دور و عین آپس میں ایک سری کو پہچان لیتی ہیں اور دنیا میں اپنے اتحاد و قیامی عالم ارواح کو یاد کرتی ہیں تو وہ موسیٰ و ہارون کی طرح یکجان و دو قالب ہو جاتی ہیں اور وہ اور شہد کی طرح گھل مل جاتی ہیں لیکن جبکہ ایک روح دوسری کو عالم ارواح میں کسی قدر پہچان کر دیتا ہیں انجان بن جاتی ہے تو یہ اس کا انجان بن حجاب بن جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری روح جو اسکو پہچانتی ہے یعنی مرنی کی روح وہ بھی منہ پھیر لیتی ہے اور اسکو اسکی ناشکری پر غصہ آتا ہے اسی لئے وہ بھی جذب چھوڑ دیتی ہے اور اتحاد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ارواح کفار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر انجان بن گئیں۔ اسوجہ سے روح مصطفویٰ انکا جذب چھوڑ دیا اور وہ ہمیشہ کیلئے ناشنا سا ہو گئیں اور انھوں نے روح مصطفویٰ کو چھوڑ دیا یہ مضمون تو مکتوم معلوم ہو گیا اب تم لحدیث الدین کفر و امن اہل الکتاب اللہ پر رخصت ہو تاکہ تمکو ہمارے بیان کی تصدیق ہو جاوے اور کفار کا عناد تمکو معلوم ہو جاوے وہ لوگ اولاً آپکو پہچانتے تھے اور پہچاننے کے بعد منکر ہوئے اسکی دلیل یہ ہے کہ جب تک آپ کا وجود دنیا میں نہ ہوا تھا اسوقت تک آپکی تعریف ہر کافر کیلئے تعویذ تھی اور کہتے تھے کہ ان صفات کا شخص ضرور ظاہر ہوگا اور آپ کے پیرہ مبارک کے خیال کا حامل بے قرار ہو جاتا تھا۔ اور جانتے تھے کہ کسی طرح ان کا ظہور جلد ہو جاوے اور مسجد میں پر دعائیں مانگتے تھے کہ

لے اللہ صغیر بھی جلد ہو سکے تو انکو ظاہر فرما دے۔ اور انکا اعتقاد اس درجہ تک چھو نچا ہوا تھا کہ نام احمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فتح طلب کرتے تھے اور اس سے ان کے دشمن مغلوب ہوتے تھے اور جہان کہیں بھی فتح
جنگ ہوتی تھی تو شجاعت معنوی احمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی برکت انکی معین ہوتی تھی اور جہان کہیں کوئی بُرا
اور لاعلاج مرض ہوتا تھا انکی یاد اسکے لئے دوائے شافی ہوتی تھی اور چلتے پھرتے آپکی صورت انکے دلوں
میں بھرتی تھی۔ کانونین آتی تھی اور زبان پر آتی تھیں غلط کہا انکی اصلی صورت ان گیدڑوں (یعنی فطری الملوک)
کے خیال میں کلب کشتی ہے (و شخال اور نا اہل نکو اسلئے کہا گیا کہ گوا سو قت وہ اہل تھو مگر یہ اہلیت ایک
طبع تھی جو قائم رہنے والی نہ تھی) بلکہ انکی صورت کی فرسہ صبیح خود ان کا خیال صورت انکے دلوں میں بھرتا تھا۔
انکے نقش کی تو یہ حالت ہے کہ اگر دیوار پر بھی پڑ جائے تو دیوار سے خون جگر بہنے لگے اور اسکے حق میں وہ
نقش اتنا مبارک ہو کہ دیوار بھی اگر دھڑ ہو تو وہ بھی دو روئی سے نجات پا جائے کیونکہ اہل صفا کی کیرونی کے
ساتھ دیوار کیلئے دو روئی عیب ہے پس وہ ضرور یک رو ہو جاوے۔ خبر یہ تو جملہ مترضہ تھا اب نو کہ جب حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے انکا انکار اور کفر پیدا ہو گیا اور جب انکی صورت دیکھی تو وہ ساری نظم و
نکیرم رفوچک ہو گئی لازماً اس کا یہ تھا کہ وہ کھوٹا سونا تھے آگ میں پڑتے ہی سیاہ ہو گئے اور حضرت قلبے انکو قبول
نہ کیا کیونکہ کھوٹے اور منافقین کو قلب اہل الدین جگہ نہیں ملتی اب رہی یہ بات کہ آخر وہ اپنا اعتقاد شروع کیوں ظاہر
کرتے تھے جیسا کہ انکی اطاعت ہی نہ کرنی تھی اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ کھوٹے تھے اور اپنی قبولیت کیلئے انکو ضرورت تھی کہ وہ کسوٹی پر
کسے جانے کا شوق ظاہر کریں تاکہ ظالمین کو شک میں ڈال دیں اور نا اہل انکے دام فریب میں بھنسن جائیں۔ کیونکہ نا اہل
یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کھڑا سونا نہ ہوتا تو کسوٹی پر کسے جائیگی کیوں دھواست کرتا بھلا ایسی حالت میں کسوٹی پر
کسے جائیگا شوق ہو سکتا تھا اور سنگ امتحان کی طرف راغب ہو سکتا تھا کبھی نہیں پس ضروریہ کھراپہ مگر ان احمقوں کو خبر
نہیں کہ وہ کسوٹی ضرور چاہتا ہے مگر ایسی کسوٹی جس کا کھوٹا چن ظاہر نہ ہو اچھا ابل میں انکو ختم کرنا چاہیو کیونکہ اگر میں
قیامت تک اس ضمن کو بیان کروں تو ختم نہ ہو گا اچھا اتنا اور سن لو کہ وہ کسوٹی چاہتے ہیں مگر وہ کسوٹی جس سے انکا کھوٹ ظاہر ہو
لیکن جو کسوٹی اصلی صفت کو چھپاؤ وہ کسوٹی نہیں ہے اور نہ نور معرفت ہے اور جو آئینہ کسی کی خاطر سے منہ کا عیب چھپا لے
وہ آئینہ نہیں بلکہ منافق ہے پس انکو ایسا آئینہ طلب کرنا چاہیئے بلکہ وہ آئینہ تلاش کرنا چاہیئے جو سچا ہو اور منافق دہو اچھا
اب اس بیان کو ختم کرو وغیرہ اور نہ کہ ایسا آئینہ طلب کیسے فرماؤ خود آئینہ بند بچا کہ اس میں عرش کی حقیقت ہوتی ہے طبع حاکم کی۔ اچھا
کیا عرض کرنا تھا پس مجھے دینی حال تھی جو جانے بچاؤ تھا کہ یہ نہ تھا کہ تلاش کرنا چاہیئے اور انھیں دین اور عزت کرنا چاہیئے۔ واللہ اعلم بالصواب